

परम श्रेष्ठ आचार्य प्रवच १००८
श्री नानेश के श्रुत आचार्यवर्ष के
पुनीत उपलक्ष्य में

समता पर्व सन्देश

श्री शान्ति मुनि

प्रकाशक :

श्री अखिल भारतवर्षीय
साधुमार्गी जैन संघ
बीकानेर

समता पर्व सन्देश

श्री शान्ति मुनि

प्रकाशक :

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ
समता भवन, रामपुरिया मार्ग
वीकानेर-३३४ ००१
(राजस्थान)

□

मूल्य २०) रु०

□

प्रथम सस्करण : १९८६

मुद्रक :

फ्रँण्ड्स प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स
जौहरी वाजार, जयपुर
फोन : ४८६०४

समता सन्देश

के

उद्भवोदक

आगम व्याख्याओं

के

निगूढतम वाग्मी

समीक्षण ध्यान योगी

ब्राचार्य श्री नानेश

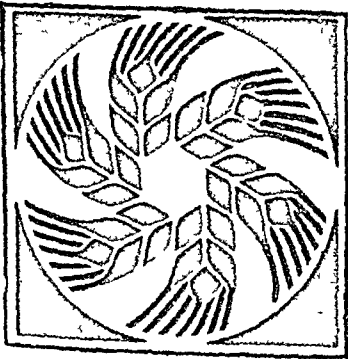
के

पुनीत पर्व

पद सरोजों

में—

—शान्ति मुनि



प्रकाशकीय

साधुत्व की इस पवित्र-पावन धारा को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए बड़े-बड़े आचार्यों ने अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। भगवान् महावीर के बाद अनेक बार आगमिक घरातल पर क्रांति का प्रसंग आया है। जिसका उद्देश्य श्रमण संस्कृति को अक्षुण्ण बनाये रखने का रहा। ऐसी क्रांति धारा में क्रियो-द्वारक, महान् आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म. सा. का नाम विशेष रूप से उभर कर सामने आता है। तत्कालीन युग में जहाँ शिथिलाचार व्यापक तौर पर फैलता जा रहा था, शुद्ध साधुत्व की स्थिति विरल ही परिलक्षित होती थी। बड़े-बड़े साधु भी मठी की तरह उपाश्रयो में अपना स्थान जमाये हुए थे। चेलों के पीछे साधुता बिखरती जा रही थी। ऐसे युग में आचार्य श्री हुक्मीचन्दजी म. सा. ने उपदेशों से ही नहीं, अपितु अपने विशुद्ध एवं उत्कृष्ट सयममय जीवन से जन-मानस को प्रभावित किया। आचार्य प्रवर केवल तपस्वी अथवा सयमी ही नहीं थे, वरन् श्रमण-संस्कृति के गहरे आगमिक अध्येता श्रुतधर थे। आपके जीवन का ही प्रभाव था कि हजारों स्त्री-पुरुष आपके चरण सान्निध्य को पाने के लिए लालायित रहते थे। “तिन्नाण तारयाण” के आदर्श आचार्य प्रवर ने योग्य मुमुक्षुओं को दीक्षित किया और जो देशव्रती बनना चाहते थे, उन्हें देशव्रती बनाया। इस प्रकार सहज रूप से ही चतुर्विध सघ का प्रवर्तन हो गया।

समुद्र में जिस प्रकार दूर तक गंगा का पाट दिखाई देता है वैसे ही जैन धर्म के समुद्र में आचार्य प्रवर की यह धारा एकदम अलग-थलग सी परिलक्षित होने लगी। यहाँ से फिर साधुमार्ग में क्रांति घटित हुई। जिस क्रांति की धारा पश्चात् वर्ती आचार्यों से निरन्तर आगे बढ़ी। आज हमें परम प्रसन्नता है कि समता विभूति विद्वद शिरोमणि जिन शासन प्रद्योतक धर्मपाल प्रतिबोधक आचार्य श्री नानेश के सान्निध्य की हमें प्राप्ति हुई है। श्रद्धेय आचार्य प्रवर का व्यक्तित्व-कर्तृत्व अनूठा एवं महनीय है। आपने एक साथ २५ (पच्चीस) दीक्षाएँ देकर सैकड़ों वर्षों के अतीत के इतिहास को प्रत्यक्ष कर दिखाया है। ऐसी एक नहीं अनेक क्रांतियाँ आचार्य प्रवर के सान्निध्य में घटित हो रही हैं। विशुद्ध सयम पालन के साथ-साथ आपके सान्निध्य में आपके शिष्य-शिष्या रूप साधु-साध्वी वर्ग ने सम्यक्ज्ञान-विज्ञान की दिशा में भी आश्चर्यजनक विकास किया है।

शान्त क्रांति के अग्रदूत स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा. की स्मृति में श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन सघ ने रतलाम में श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार की स्थापना की। ज्ञान भण्डार में अनेकानेक प्रकाशित एवं हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह हुआ है। हस्तलिखित अप्रकाशित ग्रन्थों का सचयन कर उन्हें भी अ. भा साधुमार्गी जैन साहित्य समिति सर्वजन हितार्थ प्रकाशित कर रही है। इसी सकल्प की क्रियान्विति में इस कृति को भी श्री गणेश जैन ज्ञान भण्डार से प्राप्त कर प्रकाशित करने में सघ हार्दिक सन्तुष्टि का अनुभव कर रहा है।

प्रस्तुत कृति “समता पर्व सन्देश” में आचार्य श्री नानेश के अन्तेवासी विद्वान् शिष्य पंडित रत्न श्री शान्ति मुनिजी वे. १६ प्रवचन संकलित है। श्री शान्ति मुनिजी आगमज्ञ विद्वान् और तत्त्व चिन्तक होने के साथ-साथ ओजस्वी वक्ता, कुशल लेखक, सफल कथाकार और सरस कवि हैं। साहित्य की सभी विधाओं में आपने सफलतापूर्वक साहित्य-मृजन किया है। आपकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जो सामान्य पाठकों और विद्वानों के लिए समान रूप से उपादेय रही हैं।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानेश के सदुपदेशों की प्रेरणा से अ. भा. साधु-मार्गी जैन सघ के अन्तर्गत ‘समता प्रचार संघ’ की स्थापना की गयी है। इसका मुख्य कार्य पर्वधिराज पर्युषण को रत्नत्रय की साधना के साथ प्रभावकारी ढंग से मनाने के लिए सत-सतियों के चातुर्मासों से वचित क्षेत्रों में स्वाध्यायियों को भेजकर अभीष्ट सहयोग व प्रेरणा प्रदान करना है।

इन स्वाध्यायियों के लिए उपयोगी, रोचक और प्रेरणाप्रद साहित्य की आवश्यकता बराबर अनुभव की जाती रही है। प्रस्तुत प्रकाशन इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस कृति के प्रथम खण्ड के आठ प्रवचनों में पर्युषण पर्व के आठ दिनों से सम्बन्धित व द्वितीय खण्ड के आठ प्रवचनों में जैन तत्त्वज्ञान से सम्बन्धित विशेष सामग्री प्रस्तुत की गई है। परिशिष्ट में हृदयस्पर्शी जीवनोत्कर्षकारी नीतिकाएँ दी गयी हैं।

इस कृति में जो सामग्री प्रकाशित की जा रही है वह मुनिश्री के १९७९ के डोण्डीलोहारा चातुर्मास में दिये गये प्रवचनों का परिवर्द्धित रूप है। प्रवचनों में व्यक्त किये गये विचार विन्दुओं को संकेत रूप में लिपिबद्ध करने में विदुषी महासतीजी श्री कस्तूरकवरजी, चन्दनवालाजी, प्रेमलताजी म. सा. का सहयोग रहा है। इसके लिए सघ आपका आभारी है। श्री सागरमलजी जैन, शिक्षा-

धिकारी, केन्द्रीय विद्यालय सगठन (अहमदाबाद सभाग) ने प्राक्कथन लिखने की कृपा की। एतदर्थं धन्यवाद।

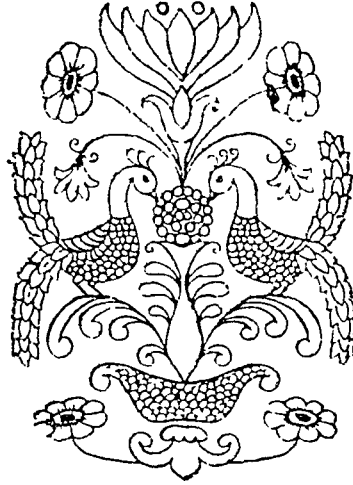
प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन में हमें श्री कमलसिंहजी एव श्री शान्तिलालजी कोठारी का अपने पिताजी नगर सेठ स्व० श्री फतेहचन्दजी कोठारी की पुण्य स्मृति में प्रशस्त अर्थ-सहयोग प्राप्त हुआ है। अतः उनका हार्दिक आभार।

पुस्तक के प्रबन्ध-सम्पादन में डॉ. नरेन्द्र भानावत ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसके लिए हम उनका हृदय से आभार मानते हैं।

गुमानमल चौरङ्गिया

सयोजक

श्री अ. भा. साधुमार्गी जैन साहित्य समिति



अन्तर्दर्शन

भारतीय सस्कृति पर्वों की सस्कृति कहलाती है। इस पर्व धरा पर वर्ष भर के तीन सौ सैठ दिनों में पर्व-त्यौहार इस संख्या से भी अधिक होंगे। कई बार एक ही तिथि में दो-दो पर्व आ जाते हैं। एक ही तिथि को कोई ऋषि पंचमी मना रहा है तो कोई संवत्सरी, कोई लोकाशाह जयन्ती मना रहा है तो उसी दिन कोई गुरु नानक जयन्ती मना रहा है और कोई हेमचन्द्राचार्य जयन्ती। इस प्रकार यहाँ तिथियाँ कम एवं पर्व अधिक हो जाते हैं, अतः भारतवर्ष को पर्वों का देश कहा जाता है।

पर्व मुख्यतया दो प्रकार के माने गये हैं, लौकिक एवं लोकोत्तर। लौकिक पर्व आमोद-प्रमोद, साज-सज्जा, बनाव-पहनाव एवं खान-पान से अधिक जुड़े रहते हैं, अतः इनका सम्बन्ध मानसिक एवं दैहिक सुख-सुविधा और प्रसन्नता से अधिक है। वास्तव में लौकिक पर्व सामयिक तनाव मुक्ति का अवसर ही प्रदान करते हैं। उनके द्वारा कुछ क्षणों अथवा कुछ दिवसों के लिये मन प्रफुल्लित हो जाता है किन्तु इन पर्वों के साथ आर्थिक व्यय की समस्या जुड़ी रहती है, जो उल्लास के साथ कभी-कभी कर्ज की चिन्ता भी छोड़ जाती है।

इसके विपरीत लोकोत्तर पर्व, जिनका सम्बन्ध बाह्य सौन्दर्य से न होकर आन्तरिक सौन्दर्य से है, एक अलग ही प्रकार का आनन्द भर देते हैं हमारी आन्तरिक चेतना में, जो स्थायी होने के साथ ही कल्याणप्रद भी होता है। लोकोत्तर पर्व भी प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति से अनुबधित एवं सामष्टिक चेतना से अनुबधित। प्रथम एवं धर्म सस्थापकों अथवा लोकोत्तर महापुरुषों के जन्म-निर्वाण आदि प्रसंगों पर मनाये जाते हैं, जिन्हें तत्तद् वर्ग के उपासक मनाते हैं, जो उन महापुरुषों के पदचिह्नों का अनुगमन करते हैं। इसके विपरीत द्वितीय पर्व लोक-जीवन से सम्बन्धित होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। उनका किसी व्यक्ति, जाति या वर्ग से सम्बन्ध नहीं होता है।

पर्वाधिराज पर्युषण पर्व इसी द्वितीय कोटि के आध्यात्मिक पर्व हैं, जिनका सम्बन्ध सीधा सामष्टिक चेतना से है। पर्युषण पर्व आन्तरिक चेतना के परिष्कार के साथ जो अनुभूतिजन्य आनन्द प्रदान करते हैं, वह वर्णनातीत होता है। अतएव जैन धर्म में इस पर्व को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। जैन

धर्म से सम्बन्धित कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति चाहे वह वर्ष भर धर्मस्थान में न आए, किन्तु इन पर्व दिवसों में तो अवश्य आने का प्रयास करता है। वास्तव में इन दिवसों में धार्मिक चेतना की ऐसी निर्मिति होती है जो समस्त वायु मण्डल को धर्ममय बना देती है।

जैन धर्म की सभी सम्प्रदायो-शाखा-प्रशाखाओं में पर्युपण पर्वों की आराधना होती है। इन दिनों साधुमार्गी-स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय में 'अन्तकृत-दशाग' सूत्र के वाचन की परम्परा है तो मूर्तिपूजक संघ में 'कल्पसूत्र' की। दिगम्बर संघ में 'तत्त्वार्थ सूत्र (मोक्षमार्ग)' के पठन-पाठन की परम्परा है। जहाँ सन्त-सती वर्ग वर्षावास हेतु विराजित होते हैं, वहाँ तो उपर्युक्त आगमो एव ग्रन्थों का विवेचन पुरस्सर श्रवण लाभ तत्रस्थ श्रावक-श्राविकाओं को उपलब्ध हो जाता है, किन्तु वे क्षेत्र इस पुनीत लाभ से वंचित रह जाते हैं, जहाँ साधु-साध्वियों का वर्षावास हेतु पदार्पण नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों को भी आगमवाणी एव प्रवचन-श्रवण का लाभ मिल सके, इसी दृष्टिकोण से समता विभूति, समीक्षण ध्यान योगी, जिनशासन प्रद्योतक आचार्य गुरुदेव श्री नानालालजी म. सा. के उर्वरक मानस ने समता प्रचार संघ जैसे स्वाध्याय निरत सगठन की रूपरेखा प्रस्तुत की। परिणामतः अखिल भारतवर्षीय साधु-मार्गी जैन संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे क्रियात्मक रूप प्रदान किया और शतशः स्वाध्यायियों का एक सगठन स्थिर हुआ।

आज सैकड़ों स्वाध्यायी समता प्रचार संघ की ओर से भारत के विभिन्न प्रान्तों के सुदूरवर्ती विविध क्षेत्रों में स्वाध्याय हेतु पहुँचते हैं एव पर्युषणों के आठ दिनों में उन-उन क्षेत्रों में धर्म जागरण का प्रयास करते हैं।

सन् १९८४ के बम्बई वर्षावास में भूतपूर्व अध्यक्ष अ० भा० साधुमार्गी जैन संघ, वीर संघ प्रमुख एव साहित्य प्रकाशन समिति के संयोजक श्री गुमान-मलजी चोरडिया ने आचार्य प्रवर के समक्ष यह विनम्र निवेदन प्रस्तुत किया कि हमारे समता प्रचार संघ के स्वाध्यायी सदस्यों की यह माँग है कि उन्हें ऐसी कोई सरल-सरस प्रवचन सामग्री मिल जाए जिसके माध्यम से वे अपनी योग्यतानुसार प्रवचन कला सीख सकें एव जहाँ भी स्वाध्याय हेतु जाएँ, धर्म जागरण की लहर उत्पन्न कर सकें।

आचार्य गुरुदेव का मुँहे सकेत मिला जो मेरी अभिरुचि के सर्वथा अनुरूप था। संयोगत शासन प्रभाविका विदुषी महासतीजी श्री पानकुंवरजी म० सा० ठाणा १९ का वर्षावास भी इस वर्ष आचार्य देव की सन्निधि में बोरीवली (बम्बई) में ही था, उन्हीं महाश्रमणियों में विदुषी महासतीजी श्री प्रेमलताजी भी थी, जिनके पास मेरे डोण्डीलौहारा वर्षावास के प्रायः सभी प्रवचन सकेत रूप में लिपिवद्ध थे। वे १९७६ के उस वर्षावास में घोर तपस्विनी आदर्श

त्यागिनी महासतीजी श्री कस्तूर कवरजी, विदुषी मधुर व्याख्यात्री श्री चन्दन बालाजी के साथ डोण्डीलोहारा में थी और प्रतिदिन सकेत रूप में प्रवचनों का अंकन कर लिया करती थी ।

उन्हीं सकेतित प्रवचनों को आधार बनाकर पर्युपणों के प्रवचनों को यह विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया है । इस लेखन में भाषा की सरलता, सहजता एवं सरसता का पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि सामान्य से सामान्य स्वाध्यायी को भी यह उपयोगी सिद्ध हो सके । प्रवचन इस शैली में लिखे गये हैं कि इनसे 'अन्तगड सूत्र' का विवेचन भी हो जाये और अर्ध्यात्म का आनन्द भी प्राप्त हो ।

हमारे स्वाध्यायियों की मुख्यतया दो श्रेणियाँ हो सकती हैं । एक सामान्य शिक्षित स्वाध्यायी एवं दूसरे प्रबुद्ध विचारवान प्रवक्ता स्वाध्यायी । प्रथम कोटि के स्वाध्यायियों के लिए प्रथम खण्ड के आठ प्रवचन हैं तो द्वितीय श्रेणी के स्वाध्यायियों के लिए आठ चुने हुए विषयों को द्वितीय खण्ड में सकलित किया गया है, जिनके आधार पर आठों दिवस एक-एक स्वतन्त्र विषय पर प्रवचन दिया जा सकता है । उन विषयों का चयन जैन तत्त्वज्ञान की मौलिक आधारशिला को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है यथा जैन धर्म एक परिचय, नमस्कार महामत्र, सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, श्रावक व्रत तथा श्रमण जीवन साधना आदि ।

इसके साथ ही इस अभिव्यक्ति में दो परिशिष्ट भी संयोजित किये गये हैं । प्रथम में प्रवचनोपयोगी गीतों का सकलन है तो द्वितीय में एक लघु गीत काव्य दिया गया है, जिसका स्वाध्यायी बन्धु मध्याह्न के प्रवचन में चौपाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं ।

सब मिलाकर यह प्रयास किया गया है कि प्रस्तुत अभिव्यक्ति सभी प्रकार के स्वाध्यायियों के लिए उपयोगी हो और इस एक ही कृति में उन्हें पूरी प्रवचन सामग्री उपलब्ध हो सके ।

पूना (आदिनाथ सोसायटी)

—शान्ति मुनि





जिनकी स्मृति में अर्थ-सहयोग प्रदान किया गया है

नगर सेठ स्व. श्री फतेहचन्दजी कोठारी

चूरु का कोठारी परिवार अपनी सम्पन्नता, लोक-सेवा एव सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है। इसी परिवार के कुल-भूषण के रूप में सेठ फतेहचन्दजी कोठारी का जन्म कार्तिक वदी एकम वि० सं० १९६७ बुधवार तदनुसार तारीख १९-१०-१९१० को हुआ। आपके पिताजी श्री चम्पालालजी कोठारी चूरु के एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। सब धर्मों के लोगो का उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनका दरवाजा सब लोगो के लिए खुला हुआ था।

सेठ फतेहचन्दजी का लालन-पालन बड़े शानदार ढंग से हुआ। अपने पिताजी के सरक्षण में आपको उत्तम गुणों को सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एव व्यवहार कुशलता में आप बड़े प्रवीण हो गये। फलतः एक कुशल लोक सेवक एव एक सफल व्यवसायी के रूप में उभर कर आप समाज के सामने आये। सब सम्प्रदायों के गुणी लोगो ने आपको अपना हितैषी और शुभचिन्तक समझा। अपनी समस्याओं के समाधान हेतु अनेक सज्जन आपके पास आते और आपसे उपयुक्त समाधान प्राप्त किया करते थे।

सेठ साहब ने स्कूल में केवल पाँचवी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त की परन्तु कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उत्तम श्रेणी का व्यावहारिक ज्ञान आपने अल्पायु में ही प्राप्त कर लिया। साथ ही धर्म ग्रन्थों को ध्यानपूर्वक पढ़ने का आपको बड़ा अनुराग था। परम पूज्य आचार्य श्री जवाहरलालजी महाराज सा० की 'जवाहर किरणावली' आप बड़े प्रेम व रुचि से पढ़ते थे।

चूरु की ओसवाल पचायत के कई वर्षों तक आप पंच रहे। समाज का पूर्ण सहयोग और सम्मान आपको सर्वदा प्राप्त होता था। इसके साथ ही आप एक विवेकशील निष्पक्ष निर्णायक थे। आपका निर्णय दोनों पक्षों को पूर्ण सन्तोष प्रदान करने वाला होता था। उससे प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनता था।

आप एक कुशल प्रशासक थे। चूरु पिजरापोल सोसाइटी की कार्यकारिणी के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में आपने दीर्घकाल तक अनूठी सेवा करने का श्रेय प्राप्त किया। इस सस्था की भलाई का ध्यान आपको अन्तिम क्षणों तक रहा।

चूरू के यति ऋद्धकरण ट्रस्ट के प्रमुख एवं अध्यक्ष के रूप में अनेक वर्षों तक आपने जन-समाज की अनमोल सेवा की। अपनी सम्पत्ति से भी ज्यादा सम्भाल इस संस्था की करके इसे उन्नत बनाया। सब सदस्यों एवं कर्मचारियों का आपको सर्वदा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

चूरू की जनता से आपको बड़ा प्रेम था। चाहे कोई जैन हो या अजैन, देहाती हो या शहरी, आपने सबसे समान सम्बन्ध रखा। सब धर्मों के प्रति आपके प्रेमभाव के कारण ही सब वर्ग के लोग आपके परिवार को अपना घर समझते थे। सेठ साहब भी प्रायः यह कहा करते थे 'यो घर मेरो कोनी, मैं तो केवल रखवालो हूँ, घर तो आपको है।' सचमुच सेठ साहब के उपर्युक्त शब्द आपके विशाल और निश्छल मन के परिचायक हैं।

सेठ साहब बड़े उत्साह और प्रसन्न मन से सब कार्य करते थे, परन्तु सहसा सन् १९७७ में आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री बजरंगलालजी कोठारी का असामयिक स्वर्गवास हो गया। इससे सेठजी को बड़ा आघात लगा। मर्म की इस चोट से आप कमजोर होने लगे। फिर भी अपने कर्त्तव्य का आपको सर्वदा ध्यान रहता था।

इसके साथ ही अपनी धर्मपत्नी की कैंसर की बीमारी ने भी आपको बड़ा व्यथित किया। लेकिन स्वयं श्रीमती सम्पतदेवी कोठारी इस असाध्य बीमारी की वेदना से विचलित नहीं हुईं। समभाव से पीड़ा को सहती गईं। साथ ही प्रभुभक्ति में तन्मय रहती हुईं वि० सं० २०३५ ज्येष्ठ सुदी १४ को समाधिपूर्वक स्वर्गवासिनी हुईं। सेठजी के हर कार्य में सहयोग देती थीं। स्पष्टवादिनी थीं। मन साफ था—किसी प्रकार की दुर्भावना उनके मन में नहीं थी।

वैसे कोठारी परिवार के अनेक पीढ़ियों से राजघराने से मधुरनिष्ठ सम्बन्ध रहे हैं। परन्तु बीकानेर महाराजा श्री करणीसिंहजी से तो सेठ साहब का बड़ा निकट का सम्पर्क रहा। इस परिवार पर राजदरबार की सदा छत्र-छाया रही। रियासत के सम्माननीय सेठ साहूकारों जैसा मान इस परिवार को सर्वदा प्राप्त हुआ।

लम्बी बीमारी के बाद धर्मध्यान में तल्लीन रहते हुए पौष सुदी ६ वि० सं० २०४१ तदनुसार ता० २९ दिसम्बर, १९८४ को आप स्वर्गवासी हो गये। यह एक हर्ष का विषय है कि सेठ साहब की उन्नत परम्परा और मार्ग-दर्शन पर चलने का प्रयत्न उनके होनहार और योग्य आत्मज श्री कमलसिंहजी कोठारी एवं शान्तिलालजी कोठारी कर रहे हैं। प्रभु उन्हें इस प्रयत्न में आगे बढ़ने की शक्ति दे, ऐसी कामना है।

प्राक्कथन

‘समता पर्व सन्देश’ पंडित रत्न, मनीषी एव गूढ चितक श्री शान्ति मुनिजी की नवीनतम रचना है, जिसे सयोगवशात् आज देखने का शुभ-योग प्राप्त हुआ। उसकी पूर्व भूमिका के रूप में अपने विचार व्यक्त करना, किसी भावी का द्योतक है, या आकस्मिक घटना मात्र, यह तो आज कहा नहीं जा सकता, परन्तु गुरुवर्य की कृपा है, इसमें सन्देह नहीं।

वैषम्य सारे संसार के भ्रगडों की जड है। इसके विपरीत ‘समता’ एक सुखमय संसार का आदर्श एवं व्यक्ति के घरातल पर ‘निराकुल जीवन’ की कुंजी है। सामाजिक स्तर पर ‘समता’ की स्थापना के लिये साम्यवाद और समाजवाद जैसी राजनैतिक विचारधाराएँ आईं। ये विचारधाराएँ भी अपने पूर्ण रूप में प्रस्थापित नहीं हो पाईं। कह नहीं सकते हैं कि ‘वैषम्य रहित’ जीवन प्रणाली बना पाना असंभव है, परन्तु इसे मूर्त रूप देना अति कठिन है। व्यक्तिगत रूप से जीवन में ‘समता’ लाने के लिये हमारे यहाँ त्याग, तपस्या और व्रतों के अनेकानेक विधान हैं। अनेक भव्य आत्माएँ हुई हैं, और हैं, जिन्होंने अपने व्यक्ति के स्तर पर इस लक्ष्य को पा लिया है—और अनेक इसे पाने के लिये कृत सकल्प हैं। मन के आवेग, उससे उत्पन्न होने वाली लालसाएँ, उद्वेग, भावनाएँ सब मिलकर भीषण व्यवधान उपस्थित करते हैं और लगता है कि समता पथ का पथिक न जाने कब फिसल सकता है। पर मनुष्य फिर उठता है, फिर बढ़ता है, इस विश्वास के साथ कि उसकी जय यात्रा एक दिन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँचकर ही रहेगी। साधना मार्ग के पर्व इस जय यात्रा में ‘पाथेय’ प्रस्तुत करते हैं।

परम्परा के अनुसार हम जैनियों के पर्वाधिराज पर्व पर्युषण इसी यात्रा की राह के मंगल चिह्न हैं और प्रतिवर्ष आराधक को अपने लेखे-जोखे का पर्यवेक्षण कर उसे आगे बढ़ाने को प्रेरित करते रहते हैं। लक्ष्य है जीवन की ‘समता’। अतः पर्युषण पर्व को समता-पर्व कहना अन्यथा न होगा। प्रस्तुत पुस्तक व्यक्ति को अपना सर्वेक्षण एव पर्यवेक्षण करने के लिये पर्याप्त सामग्री जुटाती है, तथा आगे के लिये ‘पाथेय’ भी देती है। अतः विचारक साधक के लिये इसकी बहुत उपादेयता है।

इससे भी आगे बढ़कर समाज की प्रत्येक पग-पग पर अनुभवित होने वाली समस्या—‘साधु सतो की दुर्लभता’ को किञ्चित् अणो मे वैकल्पिक रूप से समाधीत करने का प्रयत्न भी है। समता प्रचार संघ की ओर से देश के विभिन्न उन भागो मे अनेकानेक स्वाध्यायी साधक पर्युपण पर्व के दिनों मे जाते है, जहाँ मुनियो का या साध्वियो का चातुर्मास नही होता है। इन स्वाध्यायी भाइयो के लिये पर्याप्त ज्ञान सामग्री इस पुस्तक मे दी गई है, जिससे उनका कार्य सरल, सही दिशोन्मुख तथा लक्ष्यानुगामी हो पायेगा। इन स्वाध्यायी भाइयो पर दायित्व है कि वे उस स्थान के सहधर्मी भाई-बहनो को समुचित रूप से पर्वाराधन करावे, उन्हें सबल दे, तथा नवीन पीढी को धार्मिक सस्कारो की शिक्षा-दीक्षा भी दे। इस सब मे उनका मुकाबला आज की सभी समस्याओ से होता है—नई पीढी का धर्म के प्रति अरुभान, विज्ञान के आलोक मे तर्क-वितर्क, शका-कुशका, समाज व्यवस्था का पुराना जीर्ण-शीर्ण ढाँचा, आर्थिक सघर्ष, मानसिक तनाव और सामाजिक रूढियाँ। वहाँ का समाज इन स्वाध्यायी भाइयो से इन सब समस्याओ पर मार्ग दर्शन की अपेक्षा रखता है। अच्छा तो यह हो कि इन सभी स्वाध्यायी भाइयों का एक शिक्षण शिविर केवल इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हो और इसमे इन लोगो को सोचने, समझने तथा सीखने का अवसर प्राप्त हो ताकि वे उन स्थानो पर अपना दायित्व यथेष्ट रूप से निभा सके। प्रसन्नता है कि समता प्रचार संघ इस ओर भी प्रयत्नशील है। यह कृति ऐसे शिविरों के लिये भी परम उपयोगी होगी।

पुस्तक के प्रथम खंड मे सवत्सरी के पूर्व मे पूर्व तैयारी के ७ दिनों के लिये सात विषयों का प्रतिपादन किया गया है। ‘आत्मज्योति’, ‘अतरावलोकन’ ‘निवृत्ति’, ‘अतर्दशन’ आदि विषय उस क्षेत्र शुद्धि के लिये बहुत अनिवार्य है। सवत्सरी के पावन पर्व पर आत्म-निरीक्षण कर आगे की तैयारी के लिये साधक अपनी योजना गढता है। पुस्तक का द्वा अध्याय ‘आत्म-निरीक्षण के पावन क्षण’ उसे अपने इस कार्य मे चैतन्य प्रदान करता है, मार्ग दिखाता है तथा लक्ष्य के बहुत नजदीक ले जाता है—आगे तो साधक का अपना कर्तृत्व, अपना पुरुषार्थ है। परम्परा के अनुसार इन दिनों हमारे यहाँ ‘अतगड’ सूत्र के वाचन का क्रम भी व्याख्यान के उतरार्द्ध मे रहता है। विद्वत्वर्य श्री शातिमुनिजी ने प्रत्येक प्रतिपाद्य विषय के साथ ‘अतगड’ की सामग्री भी सरल भाषा मे उपलब्ध करा दी है।

दिवस के दरमियान और रात्रि को होने वाली चर्चा-वार्ता मे कई ज्वलत प्रश्न, शकाएँ उठती है। द्वितीय खंड मे—जैन धर्म एक परिचय, नवकार मत्र, सम्यक्दर्शन, ज्ञानचर्या, श्रावकचर्या, मुनिचर्या आदि का निरूपण कर ‘सहायक सामग्री’ भी उपलब्ध कराई है। परिशिष्ट मे दिये गए गीत जो मुख्यतया

प० मुनिश्री शांतिमुनिजी रचित है, वातावरण के निर्माण और उसकी सरसता को स्थायी रखने के लिये अत्यन्त उपयोगी है ।

प्रस्तुत कृति जैन समाज के एक बड़े अभाव की पूर्ति है । स्वाध्यायी भाई-बहिन इससे अवश्य लाभान्वित होंगे ।

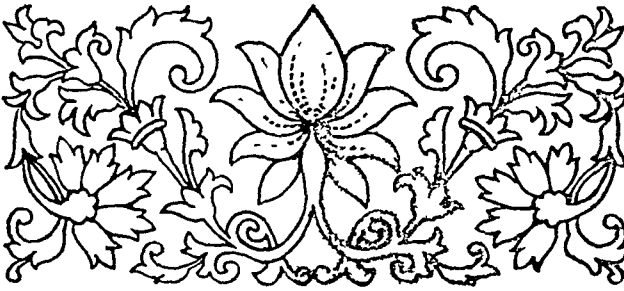
इस आशा के साथ कि आगे आने वाले समय में प० मुनिश्री से समाज को और भी ऐसी ज्ञान गभीर रचनाएँ मिलेगी, मैं मुनिवर्य के चरणों में प्राक्कथन लिखने के सुअवसर के लिये अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ—

शतश. वदन के साथ

—सागरमल जैन

२५-१०-१९८५

शिक्षाधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय सगठन
(अहमदाबाद सभाग)



7

1

11

12

अनुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

पृष्ठ संख्या

१. आत्मज्योति का सन्देश	प्रथम दिवस	१
२. अन्तरावलोकन	द्वितीय दिवस	६
३. मानवता का सन्देशवाहक पर्युषण	तृतीय दिवस	२३
४. निवृत्ति अर्थात् अकर्म की ओर	चतुर्थ दिवस	४०
५. आत्मबल का उत्प्रेरक पर्युषण	पचम दिवस	५०
६. साधना का मूल—निवृत्ति	षष्ठ दिवस	६५
७. ध्यान बनाम अन्तर्दर्शन	सप्तम दिवस	८०
८. आत्म निरीक्षण के पावन क्षण	संवत्सरी महापर्व	६६

द्वितीय खण्ड

९. जैन धर्म—एक परिचय	प्रथम दिवस	१२३
१०. महामंगल महामंत्र नवकार	द्वितीय दिवस	१३०
११. सम्यग्दर्शन : साधना की आधारशिला	तृतीय दिवस	१३८
१२. ज्ञान : महात्म्य, स्वरूप एव व्याख्या	चतुर्थ दिवस	१५५
१३. श्रावक जीवन के कर्तव्य	पचम दिवस	१६६
१४. श्रावक के पाँच अणुव्रत	षष्ठ दिवस	१७७
१५. गुणव्रत एव शिक्षाव्रत	सप्तम दिवस	१९५
१६. जैन दीक्षा—जैन मुनि	अष्टम दिवस	२२५

परिशिष्ट—१

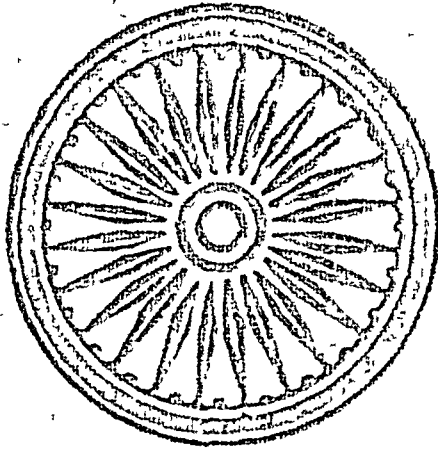
पर्युषण पर्व गीत

१. पर्व संवत्सरी	१
२. आया आया है पर्व हमारा	१
३. महापर्व पर्युषण जयकारी	२
४. पर्व पर्युषण आए	३

५. ये पर्व पयुषण आए	३
६. पर्युषण का पर्व सुहाना	३
७. यही पर्वाराधन	४
८. यो पर्व सन्देश सुणाय	४
९. महापर्व यह आया है	५
१०. मुनि आगमन देवकी का हर्ष	५
११. देवकी एवं मुनियों का सवाद	६
१२. मुनियों के उत्तर	६
१३. क्षमा का पुजारी (गजसुकमाल)	७
१४. कृष्ण का भाई से कहना	८
१५. यो देवकी रानी बिलखानी	८
१६. वीरमाता द्वारा गायी जाने वाली लोरी	९
१७. आधुनिक लोरी	१०
१८. देवकी का झुरना	१०
१९. मरणो जाणणो	११
२०. गजमुनि का माँ से आज्ञा लेना	११
२१. दुर्लभ जीवन	१३
२२. श्री सुदर्शन सेठ	१३
२३. आत्म बल	१४
२४. निर्बल के बल राम	१४
२५. अर्जुन मुनि की क्षमा	१५
२६. एवन्ता मुनिवर नाव तिराई	१६
२७. एवन्ता कुमार व माता श्री देवी का सवाद	१७
२८. काली महारानो	१८

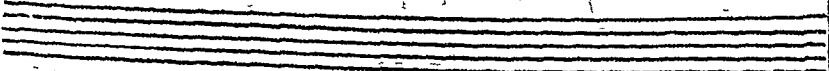
परिशिष्ट—२

१. गुदडी का लाल (खेमाशाह कथा-काव्य)	१९
-------------------------------------	----



पुस्तक

खानदान



ये पर्व पर्युषण आए—

ये पर्व पर्युषण आए, एक नया सदेशा लाए जी ।
 जीवन की शुद्धि करने, मन-मैल को शीघ्र ही हरने जी ।—ये पर्व.....
 सब वैर-विरोध भुलावे, हम गीत क्षमा के गावे जी ।—ये पर्व.....
 तप की लग रही है झड़ियाँ, और टूटे कर्म की कड़ियाँ जी ।
 बेला, तेला और अठाई, नवरगी की होड लगाई जी ।
 क्रोधादि दूर भगावे, आभ्यतर तप अपनावे जी ।
 अपराध किये है जिनके, उनको ही पहले खमावे जी ।
 आगम की है यह वाणी, जन-जन की परम कल्याणी जी ।
 शुद्ध भावो से हो आराधन, जिससे जीवन हो पावन जी ।
 मुक्ति पथ को अपनावे, पद अनन्त “शान्ति” का पावे जी ।^१
 ये पर्व.....

आत्म-प्रकाश :

कविता की पक्तियों में आत्म-ज्योति का निर्देश किया गया है । वह ज्योति अपने भीतर ही प्रज्वलित है, आचार्य मानतु ग कहते हैं—

“सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र ! लोके”

आत्मा का प्रकाश अनन्त सूर्यो से बढकर है । यह एक अलग बात है कि वह प्रकाश भिन्न प्रकार का है । उसकी ससार के किसी भी प्रकाश से तुलना नहीं की जा सकती है । यह दिव्य आलोक प्रत्येक आत्मा में समाया हुआ है । लेकिन उस दिव्य प्रकाश पर सघन आवरण आ गये है । बल्ब जल रहा हो और उस पर कोई ढक्कन रख दे । जैसे वह प्रकाश ढक्कन के अन्दर ही केन्द्रित हो जाता है, बाहर दिखलाई नहीं पड़ता, ठीक यही दशा आत्मा के प्रकाश की भी है । निगोद की आत्मा में भी अनन्त प्रकाश-ज्योति भरी पड़ी है, लेकिन कर्म आवरणों से वह प्रकाश दब जाता है । विराट वनराज जो कि महान् शक्ति सम्पन्न है—मध्याह्न के समय वन प्रान्तर में सो रहा है, किन्तु कुछ मक्खियाँ उसे आराम से सोने नहीं देती । वे नन्ही-नन्ही मक्खियाँ भी प्रबलतम शक्ति के धारक सिंह को परेशान

१ तर्ज—यह पर्व पर्युषण आया.....

कर देती है। वह वनराज शक्तिशाली होते हुए भी छोटी-छोटी मक्खियों से घबरा जाता है। ठीक यही स्थिति अनन्त शक्ति सम्पन्न आत्मा की भी है। छोटे-छोटे जन्तु हमारे भीतर घर किये बैठे हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि ये जन्तु हमें परास्त कर रहे हैं। कर्मों के आवरण आत्मा के प्रकाश को ढक देते हैं। कर्म पुद्गल चतुस्पर्शी हैं। हवा से भी सूक्ष्म हैं। जो कि आत्मा की ज्योति को दबा देते हैं। उस ज्योति को प्रकट करने के लिए ही हम धर्म की आराधना कर रहे हैं। हमारा मुख्य एक ही उद्देश्य है—आवरणों को विलीन करके अनन्त ज्योति का साक्षात्कार करले, उसके लिए विभिन्न रूपों में हमारे प्रयास चलते हैं—ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग द्वारा हमारे प्रयास चलते हैं कि हम उस अनन्त प्रकाश को देख लें। लेकिन जन्म पर जन्म व्यतीत हो जाने पर भी भूमिका ही नहीं बन पाती है कि हम उस प्रकाश का दर्शन कर सकें। वर्षों से प्रयास चले और भूमिका ही शुद्ध नहीं कर पाये तो आगे प्रगति कैसे हो सकेगी? एक किसान खेती करता है पर वह जमीन को साफ नहीं करता, ककुर, पत्थर नहीं हटाता और समय पर खाद नहीं डालता। जैसे उसका खेती करना बेकार हो जाता है। वह उससे कुछ कमाई नहीं कर सकता, इसी तरह हमारे जीवन का खेत बना हुआ है, कड़ियों को ६०-७० वर्ष हो गये साधना करते हुए लेकिन अभी तक ककुर पत्थर निकले या नहीं? कही जिन्दगी के अनमोल ५०-६० वसन्त निरर्थक तो नहीं चले गये?

पर्युषण-परिभाषा :

जीवन की सार्थकता एव आत्म-ज्योति की प्राप्ति का सन्देश देने के लिये ही पर्व पर्युषण उपस्थित हुए हैं। भारतीय सस्कृति पर्व प्रधान सस्कृति है। यह देश पर्वों का देश कहलाता है—यहाँ कहा जाता है कि “वर्ष में दिन तो तीन सौ पैसठ होते हैं किन्तु पर्व चार सौ होंगे।”

‘पर्व’ शब्द का अर्थ है—पवित्र दिवस। साहित्य की दृष्टि से खण्ड को भी पर्व कहते हैं। वैसे पर्व के अनेक अर्थ होते हैं, किन्तु यहाँ पर्व शब्द का विशिष्ट अर्थ लिया गया है। पर्व दो प्रकार के होते हैं—लौकिक और लोकोत्तर। लौकिक पर्व का अर्थ है—आमोद-प्रमोद का दिन। यह पर्व केवल शारीरिक सुख सुविधाओं तक सीमित होता है। यह दैहिक एव कुछ मानसिक दुखों को कुछ क्षणों के लिए भुलाकर क्षणिक उल्लास एव उमंग का वातावरण प्रस्तुत करता है। जबकि लोकोत्तर पर्व अनन्त ज्योतिर्मय आत्मदर्शन की प्रेरणा प्रदान करता है और उसके लिये साधनात्मक विभिन्न आयाम प्रस्तुत करता है। यह आत्मलीन बनने का मार्ग प्रशस्त करता है।

पर्युषण-शब्द-अर्थ :

आज पर्व पर्युषण का प्रथम दिवस है। यह आत्म जागृति का सन्देश देने

वाला लोकोत्तर पर्व है। जैन धर्म-दर्शन में इस पर्व का बहुत अधिक महत्त्व माना गया है। स्वयं तीर्थंकर प्रभु महावीर ने इस पर्व की आराधना की थी ऐसा आगमो में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यही कारण है कि जैन कहलाने वाले बच्चे-बच्चे में पर्व के इन दिनों साधना के प्रति उमग उत्पन्न हो जाती है। अन्य पर्वों पर बच्चे मिठाइयों एवं खिलौनों के लिये रोते-मचलते हैं तो आज वे प्रायः माताओं से जिद्द करेगे कि हम भी उपवास करेगे। “पर्युषण” शब्द “परि” उपसर्गपूर्वक “वस्” धातु से “अन” प्रत्यय लग कर बना है। “पर्युषण” का अर्थ है—आत्मा के समीप में बसना। अनादि काल से हमारी आत्मा मिथ्यात्व एवं अज्ञान के महासागर में गोते लगाती आ रही है—उसे किनारा नहीं मिला है। यह स्वभाव को भूलकर विभाव को ही अपना स्वरूप मान रही है और यही मिथ्यात्व एवं विभाव दशा दुःख-द्वन्द्वो एवं संक्लेशो का मूल कारण है।

पर्युषण—लक्ष्य स्थिरता का सन्देश वाहक :

ये पर्युषण के पर्व हमें मिथ्यात्व से सम्यक्त्व एवं विभाव से स्व-भाव में लाने का सन्देश लेकर उपस्थित होते हैं। पूरे एक वर्ष में चित्त शुद्धि का यह सुन्दर अवसर हमें प्राप्त होता है। इन आठ दिनों में हमारा प्रथम चिन्तन लक्ष्य स्थिरता का होना चाहिये। श्रीमद् राजचन्द्रजी ने कहा है—

“हूँ कौन छू क्याथी थयो, शुं स्वरूप छे मारू खरू ?”

इसी बात को मैंने राजस्थानी में आबद्ध किया है—

अरे सोच जरा इन्सान कठासू आयो है तू आयो है ?

अठे रहणो है दिन चार अठासू जाणो है थने जाणो है ॥

आत्म-शुद्धि का पर्व पर्युषण :

बन्धुओ ! ये पर्व पर्युषण आत्म जागरण का सन्देश लेकर उपस्थित हुए हैं। इन आठ दिवसों में आप को क्या-क्या करना है इसका चिन्तन करे आप उपवास, दया आदि तो अपनी-अपनी शक्ति सामर्थ्यानुसार करते हैं किन्तु इनके साथ-साथ अन्तर शुद्धि का लक्ष्य हो। पर्युषण में आत्मा से अलग नहीं हटे—विभाव से अलग हटकर स्वभाव में रमण करे। आत्मिक उल्लास वृद्धिगत हो। आज प्रत्येक जैन के घरों में उल्लास-उमग मिलेगा। बच्चे-बच्चे कहते हैं—ये हमारे पर्व हैं, हम भी उपवास करेगे। पर्व पर्युषण जब भी आते हैं हम उन्हें मनाते हैं। किन्तु रूढ़ि की तरह मना ले—वह पर्व मनाना नहीं है। एक व्यक्ति के चाय का नशा है। तीन बच्ची की चाय पीता है। नशे की परिपाटी की तरह पर्युषण मना ले और आत्म-शुद्धि, आत्मोत्थान नहीं होवे तो अफीम के नशे की तरह उल्लास है। इन दिनों में जीवन के उद्देश्य को ठीक से समझ ले। यही

बहुत होगा। जीवन का क्या उद्देश्य है? आज प्रायः हमने जीवन का उद्देश्य बना लिया है ज्यादा से ज्यादा परिवार—धन बढ़ाना। सत्ता के अधिकारी बन जाना। फिर क्या चाहिये? दुनिया चरणों में झुकेगी। हमने छोटे से उद्देश्य में जीवन को उलझा दिया। मूल उद्देश्य की ओर गति कहाँ है? उद्देश्य निश्चित नहीं बना। हमारी तो उस व्यक्ति के समान स्थिति होगी जो गलियों में घूम रहा है, किन्तु गन्तव्य का पता नहीं है।

हमारा पहला चिन्तन हो—मैं कौन हूँ? कहाँ से आया हूँ? मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है? मेरे जीवन का उद्देश्य एवं कर्तव्य क्या है? जो कुछ मैं कर रहा हूँ, क्या यही मेरे लिये पर्याप्त है? इस जीवन का क्या उद्देश्य है? हम पर्व क्यों मना रहे हैं? पहले यह उद्देश्य स्थिर हो, तो साधना में गतिशील बनेंगे, नहीं तो भटकते रहेगें। उद्देश्य निश्चित हो जाता है तो जीवन भी व्यवस्थित दिशा में गतिशील हो जाता है। हम एक एम (aim) निश्चित नहीं कर पाते हैं। चले जायेंगे इस शरीर से निकल कर, किसी भी योनि में पहुँच जायेंगे। उद्देश्य निश्चित हो जाये तो जीवन को व्यवस्थित दिशा दी जा सकेगी। हमें मुक्त होना है, आनन्दित होना है, शब्दों में बोल देते हैं—मोक्ष में जाना है। लेकिन मोक्ष की ओर गति के लिए कितने कदम बढ़ाये? हमारा गन्तव्य तो पूर्व में है और कदम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। पश्चिम से पूर्व में एक कदम भी बढ़ाया और पश्चिम में पुनः १० कदम, तो पूर्व में नहीं पहुँच पायेंगे। वैसे ही मोक्ष के लिए एक कदम बढ़ाते, एक सामायिक करते इसी को सब कुछ मान लेते हैं कि हम मुक्ति की ओर गतिशील हो गये हैं। फिर भले ही २३ घंटे पाप करते रहे तो यह आत्म सन्तुष्टि स्वयं के प्रति छलावा ही होगी।

अन्तकृत सूत्र विवेचन :

वन्धुओ! पर्युषण पर्व आये है और सन्देश भी साथ लाये है। वह सन्देश हमारे जीवत का सूत्र बन जाये। हमारे समक्ष दिव्य पुरुषो का जीवनचरित्र आता है। अभी-अभी अन्तगढ सूत्र चल रहा था—गम्भीर विवेचना है। 'अन्त-कृत'—इस ग्रन्थ में जिन्होंने ससार में जन्म-मरण रूप जीवन का अन्त किया—कर्मों का अन्त किया—उनका जीवन अन्तकृत दशांग सूत्र में है। ऐसे महापुरुषों का वर्णन इस आगम में है। यह प्रभु की मूलवाणी है।

“अथभासई अरहा मुत्तंगंथति गणहरा णिऊण”

अरिहत अर्थमय वाणी कहते हैं—गणधर उसे सूत्र रूप में गूथ देते हैं। परम्परा से वही वाणी आज आप और हम तक पहुँच रही है। ऐसे-ऐसे दिग्विजयी आत्म-विजयी महापुरुषों का वर्णन है इसमें। ५ वर्गों तक अरिष्टनेमि प्रभु के शासन की महान आत्माओं का वर्णन आता है। ६-७-८ में प्रभु महावीर के शासन काल के समय का। इसे ८ दिन में पढ़ा जाता है।

मखमल के गद्दी-तकियों पर रहने वाली, आमोद-प्रमोद में रहने वाली, प्रचुर सम्पत्ति में घिरी हुई आत्माएँ कठोर भूमि शय्या पर सोती है। भिक्षा लेने निकल पडती है। जिनके सिर पर मुकुट छत्र धरे रहते थे वे खुले सिर, पैर चलते हैं। आप यह न समझे कि वे गरीब बन गये। नहीं ! उन्होंने भौतिक सम्पत्ति को ठुकराकर आध्यात्मिक सम्पत्ति को प्राप्त किया। आपने गौतमादि कुमारों का वर्णन सुना है ? प्रभु की वाणी सुनी है ? कौनसी नगरी थी—आगम पाठ है—

“तेण कालेण—तेण समएण चपाणाम णयरी होत्या वण्णाओ ।”

उस समय चम्पा नगरी में सुधर्मा स्वामी का पदार्पण हुआ। जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा गणधर से पूछा। यहाँ सुधर्मा स्वामी के लिये आर्य शब्द का प्रयोग किया है। आर्य का अर्थ—जो हेय धर्म, पाप कर्म से अलग हट गया—वह आर्य है—“आरात् याति सर्वं हेय धर्मेभ्यो इति आर्या” इसी प्रकार आगमों में स्थान-स्थान पर स्थविर शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे स्थविर का सामान्य अर्थ है वृद्ध। आज किसी को बुढ़ा कहे तो वह कहेगा हमें बुढ़ा कह दिया। वृद्ध में गहरी अनुभूति होती है। शास्त्र में ३ स्थविर बताये (१) दीक्षा स्थविर (२) वय स्थविर (३) श्रुत स्थविर।

युवा शक्ति-वृद्धों के अनुभव :

जिसकी २० वर्ष की दीक्षा पर्याय हो वह दीक्षा स्थविर, ६० वर्ष की उम्र वाला वय स्थविर एवं आगमों का गहन अध्येता श्रुत स्थविर कहलाता है। युवको में शक्ति होती है लेकिन अनुभव नहीं होता। वृद्ध अनुभवशील होते हैं। एक वार ऐसा ही हुआ। एक युवक सम्राट युवा साथियों से घिरा रहता था। युवको ने कहा—“राज्य में अप्सरा हैं, युवक है, फिर वृद्धों को क्यों स्थान दे रखा है ?” युवक सम्राट ने कहा “सोचेंगे।” एक दिन सभा में प्रश्न पूछा—“यदि इस सभा में कोई राजा के चाटा लगा दे तो क्या सजा दोगे ?” युवको ने तुरन्त उत्तर दिया—“राजन् ! तलवार से उसकी बोटी-बोटो उड़ादी जायेगी।” वृद्ध भी बैठे थे। महाराजा ने वृद्धों से कहा—“आप भी बोलिए ?” तो वृद्धों ने कहा—“राजन् ! उसे स्नेह, प्रेम दिया जाए। जिसकी ताकत, जिसकी माँ ने सवा सेर सूंठ खाई जो आपको चाटा लगायेगा ! इस समय तो चाटा नन्हा राजकुमार ही लगा सकता है। उसको तो प्यारे दिया जायेगा।” पोता गोदी में बैठा है—मूँछ के हाथ लगा दे तो भी खुश होते हैं। माताएँ अपने बालक की तारीफ करती हैं—“महाराज ! बालक जैतान है।” मैं बात अनुभव की कह रहा था। युवको में अनुभव हो तो वे सही दिशा पर चल सकते हैं। सुधर्मा स्वामी को स्थविर कहा है—युवक कहते हैं—“महाराज ! माता-पिता हमें वार-वार क्यों टोकते हैं।” मैं कहता हूँ माता-पिता अनुभवी हैं। शास्त्र में मुनिराजों के लिए घेरेह पाठ दिया—उनके

पास अनुभूति का ज्ञान था—बोध था और वही अनुभूति का बोध वे हमारे सामने रखते हैं। दीक्षा लेते ही शिष्यों को सन्देश मिलता था—जाओ अमुक स्थविर मुनि के पास ११ (ग्यारह) अंग का अध्ययन करो। शास्त्र का यह पाठ है, अन्त-गड सूत्र में गौतमादि कुमारों का वर्णन आ रहा था। द्वारिका नगरी में अन्धग विष्णु के लाड़ले धारणी माता के पुत्र एक-एक उपदेश में उनकी आत्मा जाग गई। अपार वैभव का बन्धन उन्हें नहीं रोक सका। ८-८ रमणिया जिन्हे रोक नहीं सकी। घास-फूस की झोपड़ी हमसे नहीं छूटती है। जम्बू स्वामी को कितना वैभव मिला—६६ करोड़ तो ससुराल का मिला और पिता की तरफ से और मिला। इतने वैभव को क्षण भर में ठोकर मार दी। यौवन के विस्फोट से पूर्व जागृत हो गये। अनेक आत्माओं को विरक्त बना दिया—इतनी गहरी विरक्ति।

धार्मिक विवाद, सांवत्सरिक एकता :

आप इतनी विरक्ति न ला सके तो कम-से-कम इन पर्वों के दिनों में तो शल्यादि, रागादि शत्रुओं को बाहर निकालने का प्रयास करें। आज धार्मिक क्षेत्रों में राग, द्वेष का विशेष जाल फैल रहा है। यह मेरी सम्प्रदाय है, यह उसकी सम्प्रदाय। इसीलिए युवक पिछड़ रहे हैं। एक व्यक्ति बाहर में पचायती करने निकल रहा है और घर में एकता नहीं।

जैन दर्शन अनेकान्त दर्शन है। भगवान महावीर सभी दर्शनों को अपने अन्दर समाविष्ट कर देते हैं—कवि आनन्दधनजी ने नेमिनाथ प्रभु की स्तुति करते हुए कहा है—

“पडदर्शन जिन अंग भणीजे, न्यास षडग जो साधेरे”

आज सब से जटिल समस्या यह हो रही है कि जैन धर्मावलम्बी भी एक नहीं हो पा रहे हैं। इन द्वन्द्वों में समाज उलझ रही है। आचार्यश्री सवत्सरी एक ही हो इस रूप में फरमाते हैं—शास्त्रीय दृष्टि से चातुर्मास में माह घटता-बढ़ता नहीं है। आत्मा की शुद्धि करना है, किसी भी दिन करले। आचार्यश्री बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि यदि सावत्सरिक विषय में समाज एक रूप होता है तो समाज मिलकर कार्तिक में कहे तो मैं उसमें भी सवत्सरी मनाने को तैयार हूँ। भारत जैन महामण्डल के गणमान्य कार्यकर्ता सरदारशहर में आये। उस समय आचार्यश्री ने खुला आह्वान किया कि एक सवत्सरी हो तो एक दिन में एक लाख प्राणी बचते हैं। यदि सगठन के साथ एक दिन सवत्सरी मनाई जाय तो इसके पीछे और भी लाभ हो सकते हैं। दिगम्बर कहे इस रोज छुट्टी दो। दिगम्बर को जाने दीजिये। श्वेताम्बर कहे उस रोज। कम से कम श्वेताम्बर, श्वेताम्बर तो एक हो जायें। किन्तु सभी कहते हैं—हम कहे तब सवत्सरी मनाओ। आप जब तक

एकता की भूमिका पर नहीं आयेगे तब तक पर्युषण पर्व सही ढंग से नहीं मना सकेगे । यह हठाग्रही वृत्ति आज समाज को विघटन की ओर ले जा रही है । मन की मलिनता साफ न हो तो कितने ही पर्युषण पर्व मना लीजिये कोई अर्थ सिद्ध होने वाला नहीं है । परिवार, समाज, शादी में आप सब एक बन जाते हैं । धर्म के नाम पर अनेक बन जाते हैं । विचारों को विराट बनाये । हम प्रायः युवकों को उपालभ देते हैं कि वे धर्म से दूर हो रहे हैं । किन्तु वे देखेंगे कि हमारे साधक रागी-द्वेषी नहीं हैं, तो युवक स्वतः धर्म के करीब आयेगे । मैं बात कुछ कटुक कह गया हूँ, किन्तु यह कटु नहीं, यह नग्न सत्य है ।

आन्तरिक एकता :

ऊपर की एकता केवल छल है । अन्दर से एक बने बिना ऊपरी दिखावा केवल धोखा है । पोशाक साधु की पहन ली, ओघे पातरो का मेरु पर्वत जितना ढेर कर दिया । कवि ने कहा है—भेषधरी यों ही जनम गंवायो ।..... लखन स्याल सांग धर सिंह को, खेत लोकन को खायो । विचित्र बात है—लक्षण तो सियाल का है और खाल शेर की पहन ली । स्वर्गीय गणेशीलालजी महाराज साहब फरमाया करते थे—

गृहस्थी केरा टुकडा, लम्बा-लम्बा दात ।

भजन करे तो ऊबरे, नहि तो काढ़े आत ॥

वास्तव में साधुता वह है जो जन-जन की कलुषता धोवे । राग-द्वेष की ज्वाला शान्त हो । तो निश्चित साधना में रमणता आ सकती है । केवल गृहस्थी के टुकड़े खाने में मजा नहीं है । आज बहुत कम व्यक्ति यह जानते हैं कि साधना किसे कहते हैं ? जैन किसे कहते हैं ? जन शब्द से जैन बनता है—जन सामान्य का अर्थ है—जनता । उनमें से राग-द्वेष को जीतने का सकल्प करने वाला जैन है, चाहे वह जन्म-जाति से अग्रवाल, ओसवाल, ब्राह्मण या अन्य कोई भी जाति का क्यों न हो ? हमारा यह प्रयास पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में चल रहा है । सावत्सरिक एकता के विषय में आचार्यश्री ने फरमाया है—“विक्रम संवत् पचास से न चले, शक संवत् से चले तो सारी समस्याएँ हल हो जायेगी । एक शक संवत् में सारे भगड़े मिट जाते हैं । समाज एक होती हो और चातुर्मास में किसी भी एक दिन सगठित रूप से सवत्सरी मनाये । मुझे बिना पूछे निर्णय लेकर कह दे तो मैं मनाने में तैयार हूँ । आलोचना एक दिन करना है । किन्तु एकता भीतर की करे । पर्युषण पर्व अन्तर की शुद्धि का पर्व है । आत्मा के उल्लास को बढ़ाये । हमारा जीवन साधना में बढ़े । ७ दिन तक साल भर की वृत्तियों को भीतर में भाककर देखे फिर षडे दिन खमत खामणा होता है ।

आठ दिनों के कर्तव्य :

इस वर्ष आत्मावलोकन, आत्मनिंदा एकदम अलग ही प्रकार से रूढ़ि से

ऊपर ऊठकर करे । निश्चित ही जीवन आलोकित होगा । अन्तकृत दशांग सूत्र मे श्रीकृष्ण का विषय आता है । उन महापुरुषो की आत्मा से शिक्षा लेगे । जीवन बनायेगे । ८ दिन तक निदा, चुगली, रात्रि भोजन, ब्रह्मचर्य, हरी का त्याग, क्रोध, का त्याग करेगे तो निश्चित जीवन मगलमय बनेगा और आप पर्युषण पर्व की भव्य आराधना कर पायेगे । आज से ही अपना वर्ष भर का लेखा-जोखा मिलाना प्रारम्भ कर दे । कम से कम आज प्रतिक्रमण के पश्चात् एक घण्टा आत्म-चिन्तन मे अवश्य लगाएँ और इस क्रम को आठ दिन तक बराबर चलने दे ।

पर्युषण पर्व का क्या महत्त्व है एव यह पर्व इन्ही दिनों मे क्यों मनाया जाता है, तथा इसका आगमिक आधार क्या है ? आदि विषयो पर यथासमय प्रकाश डाला जा सकेगा । अभी तो आप इतना ही समझ ले कि जैसे दीप-मालिका के पर्व पर घर-दुकान आदि की सफाई का कार्य कुछ दिनों पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया जाता है । ठीक इसी प्रकार से संवत्सरी के पूर्व के ये सात दिन अन्तरंग सफाई के लिये है ।

आप इन दिनों मे आत्मा को विषय-कषाय कालुष्य से अलग हटाकर निर्मल बनाने का प्रयास करेगे तो अपने लक्ष्य-आत्मकल्याण के प्रति सजग हो कर जीवन को आनन्दमय बना सकेगे । इसी मगल भावना के साथ—आज अपने विषय को यही पर विराम देता हूँ ।



अन्तरावलोकन

(पर्युषण पर्व द्वितीय दिवस)

प्रार्थना :*

आए पर्व राज पर्युषण आत्म ज्योति सभी जगाए ।
 जिन वाणी का अमीरस पीकर अन्तर प्यास बुझाए ।
 पाप-ताप-सताप मिटाकर, अनुपम आनन्द पाये ॥ १ ॥ आए'.....
 महापुरुषों की जीवन गाथाए सुन-सुन हर्षाएं ।
 निज आचरण बनाकर वैसा, उन सम हम बन जाएं ॥ २ ॥ आए'.....
 काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दिल से दूर भगाए ।
 क्षमाशील सतोष दया से जीवन उच्च बनाये ॥ ३ ॥ आए'.....
 निन्दा चुगली और बुराई कितनी त्यागी हमने ।
 कितने सद्गुण धारे हमने, इसका हिसाब लगाये ॥ ४ ॥ आए'.....
 वैर विरोध किया है, जिससे अन्तर कलुष बढ़ाये ।
 वैर विसारे सभी पुरातन, शुद्ध मन उसे खमाये ॥ ५ ॥ आए'.....
 "जो उव समई अत्थि आराहणा" आगम मे है गाया ।
 आराधन कर मोक्ष मार्ग का, परम 'शान्ति' पद पाए ॥ ६ ॥ आए'.....

केवल चिन्तन ही नहीं, आचरण भी .

प्रार्थना की पक्तियों में आत्म ज्योति की उपलब्धि के लिए संकेत दिया गया है । सभी व्यक्तियों को प्रकाश प्रिय लगता है और अधकार अप्रिय । प्रकाश को सभी पसंद करते हैं, अधकार को नहीं । वैदिक ऋचाओं में कहा है "तमसो मा ज्योतिर्गमय." । अधकार की ओर नहीं—प्रकाश की ओर गतिशील बनो । किन्तु वह प्रकाश अन्दर का होना चाहिये, बाह्य नहीं । प्रकाश अन्तर चेतना को प्रकाशित करने वाला होना चाहिए । हमें अपनी आन्तरिक ज्योति को प्रज्वलित करना है, अन्तर के आलोक को जगमगाना है । हमारे दार्शनिकों ने अपने चिन्तन के द्वारा यही बोध दिया है कि हे चेतन ! तू अपनी चेतना को जागृत कर ले, अपनी सर्वश्रेष्ठ ज्योति का अपने में साक्षात्कार करले जिससे तेरे अन्तर आत्म पर आये हुये अधकार के सघन बादल विलीन हो जायें । किन्तु हम केवल चिन्तन से उस प्रकाश को नहीं पा सकते । तब तक उस अन्तर्ज्योति को नहीं पा सकते

*तर्ज—समकित ना लही मैं.....

जब तक उसमे आचरण का समावेश न हो। बिना आचरण का चिन्तन-मनन पगु है। चिन्तन-मनन हमने बहुत किये लेकिन आचरण के अभाव मे चिन्तन-मनन जहा के तहा रह गये, चिन्तन किया और वही छूट गये। ये चिन्तन-मनन उसी प्रकार रहे जिस प्रकार जैन दर्शन के महान् ग्रंथ “विशेषावश्यक भाष्य” मे जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने कहा है—

“जहा खरो चन्दन-भारवाही, भारस्स भागी न हु चन्दणस्स ।
एव खु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सोगर्हेण ॥

गर्दभ चन्दन का भार ढो रहा है, किन्तु चन्दन की सुगन्ध का उसे ज्ञान नहीं है। वह चन्दन उसके लिए भार ढोने मात्र का है। जानियो ने आत्म-परमात्मा का चिन्तन दिया। अज्ञानतावश उस चिन्तन-मनन को आचरण द्वारा जीवन मे प्रकाशित नहीं किया तो वह केवल चन्दन का भार ढोने के समान है।

हम अक्सर इस प्रकार चर्चाये करते है कि साधना, धर्माराधना ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, किन्तु हम अपने अन्तर मे थोडा भ्लाक कर तो देखे कि हमारी साधना व धर्माराधना की चर्चा के अनुरूप हमारा आचरण है या नहीं ? यदि हमारा आचरण उसके अनुरूप नहीं है तो वह गधे के समान चन्दन का भार ढोने रूप है। हम साधना व धर्माराधना की सुगन्ध से अपने को आचरण के अभाव मे सुवासित नहीं कर सकते। चिन्तन-मनन के द्वारा जो ज्ञान अर्जन किया है वह आचरण के अभाव मे भार रूप ही है।

धर्मनिष्ठता की चर्चा दूसरो के लिए होती है। हम चाहत है कि हमारे साथ कोई धोखा नहीं करे। किन्तु उस चाहत से पहले हम अपनी ओर देखे कि हम क्या कर रहे है ? हर व्यापारी चाहता है कि हमे घी, तेल शुद्ध मिले, अनाज शुद्ध मिले। हर व्यक्ति शुद्ध वस्तु चाहता है। लेकिन बेचते है अशुद्ध वस्तु। चाहते है शुद्ध और बेचगे मिलावट करके। आप सभी अपने अन्तर्मन को देखे, क्योंकि यहा अधिकाश व्यापारी बैठे है।

आत्मा-परमात्मा की चर्चा चलती है। हम आत्मिक प्रकाश की चर्चा करते है, पर इसके लिए हम कितने क्षण निकालते है ? क्या हम कभी एकाध घटा अलग एकान्त मे वंठकर आत्म ज्योति पाने का प्रयास करते है ? वर्षों से हम शास्त्र श्रवण कर रहे है, गीता, रामायण का कितनी ही बार परायण कर चुके होंगे पर एक वाक्य भी जीवन मे कार्यरूप मे परिणत हुआ ? यदि जीवन मे कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ तो सब सुनना-पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। उससे एक क्षणिक सन्तुष्टि ही मिलेगी।

प्रतिस्त्रोतगामी वने :

आज पर्युपण पर्व का द्वितीय दिवस है। पर्युपण पर्व के उद्देश्य एव सन्देश

के विषय मे कुछ चर्चा कल की जा चुकी है । अपने-अपने जीवन मे पर्युषण पर्व कितनी ही बार मना लिए है और अब भी मना रहे है । कल का भविष्य आज वर्तमान बन जाता है । अणु-अणु मे परिवर्तन आता है । हमारे विचारो मे भी निश्चित परिवर्तन आता है । पर्युषण पर्व अशुद्ध विचारो को त्यागने और शुद्ध विचारो मे रमण करने के लिए आते है । हमे यह बोध देते है कि हम अशुद्ध विचारो के द्वारा संसार के प्रवाह मे न बहते चले जाये । उन अशुद्ध विचारों को शुद्ध विचारो मे परिवर्तित करद, अशुद्ध विचारों की परिणति शुद्ध विचारो मे हो । भगवान् महावीर ने आचाराग सूत्र मे बताया है कि अनुस्रोतगामी न बने-प्रतिस्त्रोतगामी बने । बहाव के साथ बहने मे विशेषता नही है । प्रवाह की विपरीत दिशा को पकडे । जीवन की विशेषता तब है जब हम प्रतिस्त्रोतगामी बने । क्या दुनिया जो आचरण कर रही है वही हम करे ? यह भेडिया प्रवाह हो जायगा । हमें अपने अनुकरणशील जीवन को ऊपर उठाना है, जीवन की सही दिशा को पकडना है । हमारे मे इस प्रकार का उन्नत उत्साह पैदा करने के लिए ही पर्युषण पर्व आते है । अन्तकृत दशाग सूत्र का वाचन भी इन दिनों मे इसी दृष्टि से होता है । हम पुरुषो की जीवन गाथाओ को सुन-सुनकर हर्षति है, पुलकित होते है कि कैसे-कैसे महापुरुष हो गये है । इसी दृष्टि से प्रार्थना की पक्तियो मे कहा है—

महापुरुषों की जीवन गाथाए सुन-सुन हर्षाए ।

निज आचरण बनाकर वैसा उन-सम हम बन जाए ॥

अन्तकृत सूत्र विवेचन :

प्राय प्रति वर्ष इन दिनों देवकी महारानी, वसुदेव महाराज, छहो कुमार और कृष्ण इनके जीवन वृत्तान्त आप लोगो को सुनाए जाते है । इतिहास इसीलिए सुनाया जाता है कि हमारी चेतना भ्रूत हो जाय, जागृत हो जाय । हमारी आत्मा की जागृति के लिए महापुरुषो का जीवन प्रकाश स्तम्भ रूप है । आज जो चित्रण आया है वह मातृ ममता का जीता जागता रूप है । माता किस प्रकार अपने पुत्र के लिए ममता प्रकट करती है । वे छ हों अणुगार किसके है ? वे नाग गाथापति और सुलषा श्राविका के छ हो कुमार है । नल कुबेर जैसा उनका सौंदर्य है । समान आकृति, समान क्रान्ति और समान वय वाले छ:हो कुमार, सुकोमल शरीर, जिनका सम्बन्ध ३२-३२ तरुणियो के साथ हुआ, प्रभु की वाणी सुनी और आत्मा जागृत हो गई । सब कुछ तृणवत् त्यागकर श्रमण जीवन अगीकार कर लिया । आप जानते है हलुकर्मी आत्मा के लिए थोडा सा निमित्त भी महान् बन जाता है । महाकवि वाल्मीकि ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न हुए । उनका नाम पण्डित रत्नाकर था । चाण्डाल की सगति से भयकर डाकू बन गए, किन्तु सप्त ऋषियों का थोड़ा सा सम्पर्क एवं उपदेश मिला । एक छोटे से निमित्त ने उन्हे डाकू से ऋषि बना दिया ।

अनेक प्रसंगों में एक छोटा-सा निमित्त क्रूर व्यक्ति के हृदय को बदल देता है ।

निमित्त की चिनगारी :

अभी कुछ वर्षों पूर्व की एक घटना है । कुछ जैन मुनि मार्ग में जा रहे थे । छोटी सी बस्ती थी । पूछा—“यहाँ जैन का घर है ?” उत्तर मिला—“एक सेठ का घर है ।” मुनि गये । देखा, एक बड़ा मकान है, एक युवक है । आज्ञा लेकर वहाँ उतरे । एक बालिका बड़ी चपल थी । कभी रजोहरण के हाथ लगाये और कभी पात्रों के, कभी कुछ छूए कभी कुछ । मुनिजी ने कहा कि बालिका बड़ी चपल है । बालिका के पिता ने कहा—“मुनिजी, इस लड़की ने हमारे प्राण बचाये हैं ।” मुनिजी ने जिज्ञासा भरे स्वर में पूछा—“कैसे ?” पिता ने कहा—“कुछ दिनों पूर्व हम घर के अन्दर थे और यह ऊपर छत पर खेल रही थी । उसने चिल्लाते हुए कहा—“बाबूजी ! मामाजी आ रहे हैं ।” इसके मामा प्रायः ऊट पर आया करते हैं । मैं बाहर आया, देखा, डाकुओं का दल ऊँटों पर सजधज कर इधर आ रहा है । हम घबराये, अन्दर घुसकर दरवाजा बन्द कर दिया । इतने में डाकू आये, दरवाजा खटखटाया । हमने दरवाजा नहीं खोला । डाकुओं के सरदार ने कहा—“आप दरवाजा तो खोलिये । अन्यथा हम तोड़ भी सकते हैं, किन्तु हम आपका इतना नुकसान नहीं करना चाहते हैं ।” हमने दरवाजा खोला । डाकू अन्दर आये । मुझसे कहा, आज हम इस घर को लूटने, विलकुल साफ करने आये थे, लेकिन इस लड़की ने हमें मामाजी कहा, यह भानजी हो गयी । इसकी मा बहिन और हम आपके साला हो गये । अब हम बहिन का घर कैसे लूट सकते हैं ? हम आपको छोड़ते हैं । बुलाइये बहिन को, हम उसे कुछ भेट दे जायेंगे । बन्धुओं ! भाई-बहिन के रिश्ते कितने गजब के होते हैं । अपवाद रूप में कभी-कभी एक दूसरे खून के प्यासे भी बन जाते हैं । लेकिन यहाँ पर भाई-बहिन का रिश्ता कायम किया और डाकू जाते समय अपनी भाणजी को रुपये देकर गये । मामा शब्द के इस छोटे से निमित्त को पाकर डाकू जैसे क्रूर व्यक्ति का हृदय बदल गया । आप भी जरा चिन्तन करें—कितनी बार सुन चुके हैं उपदेश ! जरा आत्मा भीगी ?

वे छःहो कुमार भगवान् अरिष्टनेमो का उपदेश सुनते हैं, जीवन की असारता और चञ्चलता का अनुभव करते हैं । एक उपदेश ने उनके जीवन को बदल दिया । वे भोगों की प्रचुरता को छोड़कर सयम अगीकार कर लेते हैं । दीक्षा लेते ही यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आजीवन वेले-वेले पारणा करेंगे । आज हम कहते हैं कि महाराज, यह बालक है, कोमल है, कैसे सयम पालेगा । वे सुकोमल कुमार किस प्रकार उग्र तपश्चरण करते हैं ? वेले-वेले का अर्थ है दो दिन उपवास और फिर पारणा । तपश्चरण का विशिष्ट महत्त्व है । छःहो मुनि

भगवान् के सम्मुख आये, प्रार्थना करने लगे "भगवन्, आज हमारे बेले का पारणा है, आप आज्ञा दे तो हम छ हो दो दो के सिघाडे के रूप में तीन सिघाडे बनकर भिक्षा हेतु जाये। तो भगवान् ने फरमाया, "अहास्सुह देवाणु प्पिया" हे देवानु-प्रिय, जैसा तुम्हे सुख हो वैसा करो। छ हो मुनि वहा से निकलते है। "उच्च नीच कुलाइ मज्झ" भेदभाव रहित चले जा रहे है। अमुच्छिष्ट-अमूर्च्छितभाव से वे बढ रहे है। सयोग से दो मुनि आगे बढे और वे महारानी देवकी के महल मे पहुँचे।

हर समाज मे जैन मुनि के प्रति एक आस्था बनी हुई है कि जैन मुनि अपरिग्रही, कचन कामिनी के त्यागी और निस्पृही होते है। सरदार शहर के पास एक छोटे से गाव का प्रसंग है—एक छोटा सा चौधरी परिवार का घर था। वहा एक भगवा वस्त्र वाले सन्यासी खडे थे। चौधरी ने उसे वहा से हटाकर मुझे कहा कि आप पधारिये। इसका कारण है जितना उच्चकोटि का त्याग होगा, उतना ही सम्मान अधिक मिलेगा।

देवकी महारानी की सजगता :

वे छ हो मुनिराज दो-दो के सिघाडे मे भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए महारानी देवकी के यहा पहुँच गये। ज्योही महारानी देवकी ने मुनियो को आते देखा। वह हृष्ट-तुष्ट हुई। आसन से उठकर मुनि को वन्दन कर कहा—“मेरा आगन आज पवित्र हो गया।” वह मुनि को रसोई घर की तरफ ले गयी। उसने सिह केशरी मोदक बहराये। उन मुनियो को देखकर देवकी मन ही मन सोचती है, इन महान् आत्माओ का कितना भव्य सौदर्य है, कितना रूप और लावण्य है। इन्होने इस भरे यौवन मे कितना कठोर किन्तु विशिष्ट साधना पथ अपनाया है। पहला सिघाडा चला गया। सयोगत दूसरा सिघाडा भी वहा आ गया। उसी प्रकार हर्षित होती हुई देवकी ने उन्हे भी सिह केशरी मोदक बहराये। उनके जाने के पश्चात् सयोगवश तीसरा सिघाडा भी देवकी के महलो मे प्रवेश करता है। उन्हे भी सत्कार के साथ भक्तिपूर्वक आहार बहराया। लेकिन देवकी के मन मे छ हो मुनियो का समान रूप होने से शका उत्पन्न हुई कि साधु मर्यादा की दृष्टि से बार-बार इन दो मुनियो का यहां आना उचित नही है। ये दो ही मुनिराज पुन-पुन यहा क्यो आए है ? उसने अति विनम्र शब्दो मे पूछा—“भगवन् ! १२ योजन लम्बी और ६ योजन चौडी साक्षात देवलोक के समान द्वारिका नगरी मे आपको अन्यत्र कही भिक्षा नही मिली, जो कि आपको बार-बार यहा आना पडा ? मुनि ने कहा—“हे देवकी महारानी ! हम छ हो अलग-अलग आये है, हम दो ही बार-बार नही आये है। हमारा रूप एवं वय लगभग समान लगता है अत आपको शका हो गई है कि दो ही मुनि तीसरी बार आए है, वस्तुतः हम छ हो अलग-अलग है।” देवकी महारानी की शका का समाधान हो गया।

जरा चिन्तन करे प्राचीन श्रावकों का जीवन कैसा था ? वे सामने ही कमजोरी बता देते थे । आज सामने कमजोरी न बताकर पीठ पीछे वाते करते हैं, अमुक मुनि ऐसे हैं, अमुक वैसे हैं । आप देवकी महारानी से शिक्षा लेंगे । यदि देवकी नहीं पूछती और अपनी शंका का समाधान नहीं करती, तो उसके मन में यह शंका घर कर जाती कि मुनि रस-लोलुपी हो गये हैं । आपका कर्तव्य है कि जिनकी गलती है, आप उनको कहे । यदि वह गलती की दुरुस्ती न करे तो आप बड़ों को कहे ।

देवकी का भ्रूना :

महारानी देवकी का संयमी जीवन की सजगता सम्बन्धी शंका का समाधान तो हो गया किन्तु ज्योही उसका चिन्तन उन पिछले दो अणुगारों की बात पर गया कि हम छहो सहोदर भ्राता हैं, तो महारानी देवकी के मन में उथल-पुथल मच गयी । वह सोचने लगी कि मुझे अतिमुक्त कुमार ने कहा था कि देवकी तू नल कुबेर के समान ऐसे आठ पुत्र रत्नों को जन्म देगी जो इस भरत क्षेत्र में अद्वितीय होंगे और अन्य कोई माता ऐसे नालों को जन्म नहीं दे सकेगी । लेकिन मैं आज ऐसे नर रत्नों को प्रत्यक्ष देख रही हूँ जिनको अन्य माता ने जन्म दिया । धन्य है वह माता जिसने ऐसे पुत्र रत्नों को जन्म दिया । किन्तु क्या मुनिराज की वाणी मिथ्या हो रही है ?

“जो भाखे वर कामीनी, जो भाखे अणुगार ।

जो भाखे बालक कथा, सशय नहीं लिगार ॥”

इस कहावत के अनुसार अणुगार की भाषा अन्यथा नहीं हो सकती, किन्तु प्रत्यक्षतः आज मिथ्या ही प्रतीत हो रही है । इस प्रकार संकल्प-विकल्प करती हुई महारानी देवकी सोच रही है । उसने सोचा सर्वज्ञ प्रभु अरिष्टनेमि यहाँ विराजमान हैं, क्यों नहीं मैं अपने मन की शंका का निवारण कर लूँ । वह उठी, रथ-सजाकर पहुँची प्रभु अरिष्टनेमि की सेवा में । प्रभु के चरणों में वन्दन किया । प्रभु घट-घट के अन्तर्यामी थे । प्रभु ने कहा—“देवकी ! छ मुनियों को देखकर तुम्हें शंका हुई और उस शंका के निवारण के लिए तुम यहाँ आयी हो ? देवकी ! ये छहो ही अणुगार तुम्हारे ही पुत्र हैं । जब तुम कारागार में थी तो हरिणगमेशी देव तुम्हारे पुत्रों को हरण करके सुलसा के घर पर पहुँचा देता था और सुलसा के मरे हुए बच्चों को तुम्हारे यहाँ पहुँचा देता था ।”

शंका-समाधान :

वास्तव में ये छहो अणुगार तुम्हारी ही कुक्षि से उत्पन्न हुए हैं । सुलसा ने तो इनका लालन-पालन किया है । इनकी जन्मदात्री माँ तो तुम ही हो । अतः मुनिराज की वाणी में सशय नहीं करना चाहिये । इसकी पूरी घटना इस रूप में

है कि सुलसा को किसी नैमित्तक ने बताया कि तुम मृत बन्ध्या होओगी तो उसने हरिणगमेशी देव की आराधना की जिसने कि तुम्हें और उसे एक साथ ऋतुमति होने का संकेत दिया और वह देव तुम्हारी सन्तानों को वहा पहुंचा देता और उसकी मृत सतानों को तुम्हारे पास । भगवान ने इस प्रकार आद्योपान्त सारी घटना देवकी को कही और यह स्पष्ट किया कि इस भरत क्षेत्र में तुम्हारी सरीखी अन्य माता नहीं है, यह कथन मुनि का मिथ्या नहीं है । भगवान् के मुखारविन्द से अपनी शंका का निवारण होने से देवकी को अपार हर्ष हुआ । वह सीधी उन मुनियों के दर्शन के लिए पहुंची । मुनि दर्शन से देवकी के मन में पुत्र-मातृत्व का स्नेह उमड़ा और अति हर्ष से उसकी कचुकी के बधन टूट गये । स्तनों से दूध की धारा छूटने लगी । देवकी अनिमेष दृष्टि से उन मुनियों को देखती रही । फिर भावपूर्ण वन्दन कर अपने महलो की ओर लौट गई ।

शोकाकुल देवकी—कर्तव्य की दृष्टि से :

महारानी देवकी अपने महलो में पहुंची और अपनी शैय्या पर बैठ गई । अब उसके चिन्तन ने दूसरा ही मोड़ ले लिया । वह शोकाकुल होकर विचार करने लगी कि अहो ! मैं कितनी पुण्यहीन हूं कि मैंने सात-सात पुत्रों को जन्म दिया लेकिन एक को भी अपनी गोदी में नहीं खिलाया । छः तो भदिलपुर में बड़े हुए और सातवें कृष्ण भी गोकुल में बड़े हुए । एक को भी मैंने गोदी में नहीं खिलाया, एक को भी मैंने भूले में नहीं भुलाया ।……मैंने अपने बच्चों में कोई सस्कार नहीं दिये……मैंने मातृ कर्तव्य का कुछ भी पालन नहीं किया……वह व्याकुल चित्त होकर कुछ विलाप करने लगी……।

यों देवकी रानी बिलखानी :

यो देवकी रानी बिलखानी, वो पुत्र बिना है अकुलानी ।
मन घोर निराशा छाई है, तन की सब छबि मुरझाई है ।
यो शोक घटा घिर कर आनी ॥ यो ……॥ १ ॥

नन्दन सातो मैंने जाए, पर किसी को ना है दुलराए ।
यो शोकाकुल हुई महारानी ॥ यो ……॥ २ ॥

मैं भूला नहीं बन्धा पाई, ना मधुर हालरिया गा पाई ।
मा की ममता यो विनशानी ॥ यो ……॥ ३ ॥

ना दुग्ध पान ही करवाया, ना गोदी लेकर दुलराया ।
चुम्बन दे ना मैं हर्षानी ॥ यों ……॥ ४ ॥

ना लाल को लाड लडाया है, ना अगुली पकड चलाया है ।
मुछ मा की व्यर्थ है जिन्दगानी ॥ यो ……॥ ५ ॥

मा का कर्तव्य निभा न सकी, निज सस्कार कुछ भर न सकी ।
फिर क्योकर मा मैं कहलानी ॥ यो ……॥ ६ ॥

यो आसू भर-भर भुरती है, मन मे वह आहें भरती है ।
 यो विसुर रही देवकी रानी ॥ यो.....॥ ७ ॥
 तब कृष्ण वन्दन को आते है, चरणो मे शीप भुकाते है ।
 फिर बोले वे यो मृदु वाणी ॥ यों.....॥ ८ ॥
 मै गोद तुम्हारी भराऊँगा, कुछ ऐसा साज सजाऊँगा ।
 तुम्हे "शान्ति" मिलेगी कल्याणी ॥ यो.....॥ ९ ॥
 यो देवकी रानी विलखानी.....

गीत की पक्तिया गम्भीर है । गाने मे वडी मधुर लगती है । मातृभाव उसका उमड पडा । वह इसलिए भूर रही है कि मैने माता होकर अपने कर्तव्य का पालन नही किया, माता द्वारा पुत्र को जो सस्कार दिये जाने चाहिये वह मैने नही दिये, मैने एक का भी मधुर-मधुर हालरिया नही गाया ।

माता के सस्कार गर्भस्थ बालक पर पडते है यह बात आज के मनो-वैज्ञानिक भी मानते है । माता के चिन्तन का गर्भस्थ शिशु पर सीधा और गहरा प्रभाव पडता है । एक सस्कृत सूक्तिकार ने कहा है—

सस्कारों का महत्त्व

बाले गर्भगते तदीय जननी, चेत् सेवते दीनता ।
 बालो दीनतरो भविष्यति तदा शूरश्च शौर्य तथा ॥
 यद्येषा कलह करोति नितरा सक्लेशकारी तदा ।
 तुष्टा स्याद्यदि सा भविष्यति तदा पुत्रः प्रसादान्वितः ॥१॥
 धर्म वाच्छति गर्भिणी यदि तदा पुत्रो भवेद् धार्मिक ।
 भोगा न् वाच्छति चेवैन्द्रिय सुखासक्तो विलासी भवेत् ॥
 विद्या वाच्छति चेत्तदा प्रतिदिन, विद्याभिलाषी भवेत् ।
 सच्छास्त्रश्रवण करोति यदि सा पुत्रोऽपि तादृग्भवेत् ॥२॥
 (कर्त्तव्य कौमुदी)

बालक गर्भ मे है । यदि माता अपने मन मे कायरता लाती है तो बालक कायर-डरपोक होगा । यदि माता के मन मे वीरता, निर्भयता एव गाम्भीर्यता के भाव है तो बालक भी धीर, वीर गम्भीर और निडर होगा । यदि माता का स्वभाव चिडचिडा है, तो बालक भी चिडचिडा होगा । यदि माता प्रसन्न वदना है तो बालक भी प्रसन्न वदना होगा । माता की अभिरुचि धर्मशास्त्र श्रवण, दान अनुकम्पा मे है तो बालक मे भी वैसे ही भाव उत्पन्न होंगे और वह भी धर्म श्रवण दान, शील मे अभिरुचि रखेगा । महारानी मदालसा का उदाहरण आपके सम्मुख है । वह अपने पुत्रो को शिक्षा देती है, वह कहती है—

सिद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजन्नोऽसि,
 ससार माया परिवर्जितोऽसि ।
 संसार स्वप्न तज मोह निद्रा,
 मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम् ॥

महारानी मदालसा अपने पुत्रो से कहती है कि तुम्हे धर्म का अलख जगाना है। तुम सिद्ध-बुद्ध, निरजन-निराकार हो, तुम्हे मोह तन्द्रा को तोड़ देना है। और वह अपने सब कुमारो को मुनि बना देती है। आज स्वेच्छा से कोई मुनि बनना चाहे, कोई बालक अपनी इच्छा से मुनि बनना चाहे तो उसके माता-पिता एव रिश्तेदार पकड़ कर खीच लेते हैं। जब महाराजा ने कहा कि सातो को मुनि बना दिया तो राज्य का भार कौन सम्हालेगा? महारानी मदालसा कहती है नवी सन्तान राज्य भार सम्हालेगी। वह उसमें वीरता के संस्कार भर देती है और कहती है कि तुम्हे सत्य के लिए पृथ्वी को हिला देना है। राजस्थानी भाषा में पाठ्य पुस्तको में लोरी आती है—

बालो पाखा बाहिर आयो माता वैण सुणावे यूं ।
 मारी कूख सिलाई जे रे बाला, मै थनै सकरी घूटी हूँ ।
 (पूरा गीत परिशिष्ट नम्बर १ में देखे)

देखिये, महारानी मदालसा लोरियां देते हुए गा रही है कि मैं तुम्हारा तेज कटारी से नाला काट रही हूँ, तू भी बैरियो की फौज में जाकर वीरता प्राप्त करना और विजय पताका फहराना लेकिन कायर बन कर भाग मत आना और मेरे सफेद दूध में काला दाग मत लगाना। मैं तुम्हे जितना भूले में भोटा दे रही हूँ तुम उतनी बार अपनी वीरता से पृथ्वी को कम्पायमान कर देना, हिला देना। वह एक क्षत्राणी वीर माता थी जो अपने सतान को इस प्रकार की शिक्षा देती थी। वे दूध के स्कारो का महत्त्व समझती थी इसीलिये तो उसने कहा कि मेरे सफेद दूध में कायरता का काला दाग मत लगाना। मुझे एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण आ रहा है।

दूध के संस्कार : एक मार्मिक घटना :

जोधपुर के महाराजा यशवतसिंहजी थे, निकट के एक राजा के साथ युद्ध का मौका आया। दुश्मन शक्तिशाली था। यशवतसिंहजी की हार होने लगी। वे लडाई से भाग निकले। महारानी को खबर मिली। उसने नगर रक्षको को आज्ञा दी, महाराज युद्ध में गये हैं, नगर मेरे अधिकार में है। मेरी आज्ञा है नगर के सारे दरवाजे बन्द करदो। मेरी इजाजत के बगैर दरवाजे न खोले जाय। महाराजा नगर को लौट आये परन्तु नगर के दरवाजे नहीं खुले... ..महाराजा दरवाजा शीघ्र खुलवाने के लिए चिल्ला रहे थे। दरवाजे के परकोटे पर खड़ी

महारानी बोल रही थी “मेरे पति युद्ध में गये हैं । राजपूत युद्ध से भागकर नहीं आते । युद्ध से भाग आने वाला मेरा पति नहीं हो सकता ।” महाराज सेना की टुकड़ी के साथ सात दिन तक भूखे-प्यासे नगर के बाहर बैठे रहे ।

बात राजमाता तक पहुँची । उसे दया आई । आखिर मां का हृदय था । राजमाता की आज्ञा महारानी टाल न सकी । दरवाजे खोले गये । महाराज महल में आये और महारानी से कहा “क्या सबके सामने मेरा अपमान करना उचित था ?” महारानी ने जवाब दिया “मान अपमान की कीमत समझते तो कायर बन दुम दबाकर युद्ध से भाग कर नहीं आते ।” महाराज ने कहा “तो क्या मैं मर जाता तो ठीक होता ?” रानी ने जवाब दिया, “महाराज, वीरो की तरह मरना भी आपने नहीं सीखा । मरना भी एक कला है ।”

अन्त में राजमाता ने कहा—“बहूरानी ! अब बहुत हो गई । बेटा सात दिन से भूखा है । इसे कुछ खिला दो ।” महारानी स्वयं हलवा बनाने लगी । आटा सेकने के लिए कढ़ाई में खुरपी चल रही थी । खटाखट की आवाज सुनकर राजमाता ने जरा व्यग्र के स्वरों में कहा—“बहूरानी ! युद्ध में लोहे की खटाखट से डर कर तो बेटा यहाँ आकर बैठा है । यहाँ भी तुम खटाखट कर रही हो, अब यहाँ से यह कहा जाकर छिपेगा ।”

महाराज को बातें चुभ गयी । वे राजमाता के चरणों में गिर पड़े और भाग आने की क्षमा मागी । राजमाता ने कहा, “बेटा, यह तुम्हारा दोष नहीं । यह मेरी ही गलती का परिणाम है । तुम छोटे थे । मैं तुम्हें दूध पिला रही थी । बीच में ही किसी काम से तुम्हारे पिताजी ने आवाज दी । मैं तुम्हें छोड़ बाहर चली गयी । दासी ने अपना दूध तुम्हें पिलाकर चुप किया । लौट आने पर मुझे मालूम हुआ तो उलटी करवाकर वह दूध निकलवाया । जो थोड़ा अंश रह गया था, उसी के कारण तुम में कायरता आ गयी ।”

संस्कार बालकों में :

इस दृष्टांत से पता चलेगा कि पुराने जमाने में मातायें दूध के प्रति कितनी सावधान रहती थीं । आज बकरी का दूध, पाउडर का दूध बच्चों को मिल रहा है । माताएँ अपने बच्चों को अपने बदन पर नहीं पिलाती । बदन पर पिलाने से सौंदर्य में न्यूनता आती है । ऐसी धारणा सर्वत्र फैल रही है । पाश्चात्य सस्कृति का यह गलत प्रभाव आप पर छा रहा है । बच्चों के प्रति आप उदासीन बने हुए हैं । उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं । भविष्य के खतरे का आभास भी आपको नहीं हो रहा है । सतान से आप बड़ी-बड़ी अपेक्षाएँ रखते हैं । लेकिन जा रहे हैं आप विपरीत दिशा में । सिर्फ बच्चों को जन्म देना, इतना ही माता-पिता का कर्तव्य नहीं । उन पर योग्य संस्कार हो । जीवन जीने की

कला उन्हें सिखायी जाय । विनय और सेवाभाव की जन्मघूँटी उन्हें पिलायी जाय । घर में सस्कार होते हैं वैसे स्कूलों में भी सस्कार पड़ते हैं । स्कूल में तो विभिन्न जाति, धर्म, उम्र, खानपान, आचार-विचार वाले अन्य छात्रों के सम्पर्क में बच्चा आता है ।

आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भरती करने में अपना गौरव और प्रतिष्ठा समझते हैं । क्या माता-पिता की भक्ति के सस्कार वहाँ हैं ? क्या धार्मिक अध्ययन वहाँ है ? अल्हड बीकानेरी की ये पत्नियाँ हैं—

कॉन्वेंट में पढा है मेरे देश का सपूत,
सिर पर तभी से सवार है अंग्रेजियत का भूत,
हिंदी को समझा है उसने कन्या कोई अछूत ।

इंग्लिश में आया फर्स्ट और हिंदी में फेल है,
भगवान की लीला है यह, क्रुदरत का खेल है ॥

आजकल की सेठानियाँ अपने बच्चों को क्या शिक्षा देती हैं, वह भी सुना दूँ ।

बालों पाखां बाहिर आयो माता वैण सुणावे यूँ ।
रो मत रो मत रो मत बाला, थने विन्दणी परणाय दूँ ॥

भूला माही बालो भूले, भोटत भोटत बोली यूँ ।
वारे हाउ म्याउ वैठा, खा जासी थने सो जा तू ॥

घर में मिठाई पडी है, अन्दर बालक को नहीं जाने देना है तो मां कहेगी कि अन्दर हाऊ-म्याऊ बैठा है, मत जाना । भूठे भूत-प्रेत के सस्कार बच्चे में डाल दिये जाते हैं । फिर बड़े होने पर उन बच्चों में वैसे ही सस्कार बन जाते हैं, जिससे वे निस्तेज और डरपोक होते हैं, साहसिक कार्य करने में अक्षम होते हैं, धीर-वीर सतान उन्हीं माता पिता का नाम उजागर करती हैं, जिन्होंने उनमें वीरता के सस्कार भरे हों । इतिहास इसका साक्षी है ।

गोविन्दसिंह की वीर संतान :

गुरु गोविन्दसिंह की सतान कैसी थी ? धर्म के पीछे मर मिटने वाली । दीवाल में चुने गये ८-१० वर्ष के बालक जोरावरसिंह एव फतेसिंह ने मुगल बादशाहों को क्या कहा—

करदे कतल खुशी से, हमको उजर नहीं है ।
प्यारा है धर्म अपना, जितना कि सर नहीं है ॥१॥

होने को मुसलमा, दो वन्धु मे न कोई ।
 दीवाल मे चुनेगे, इसका भी डर नहीं है ॥२॥
 माता पिता हमारे, सिखला चुके है हमको ।
 मरना सभी को होगा, कोई अमर नहीं है ॥३॥
 हम धर्म बेच अपना, लेगे न जिन्दगी को ।
 है राज के न भूखे, दरकार कुछ नहीं है ॥४॥
 जिसने मनुष्य होकर, रक्षा न धर्म की की ।
 सीगों से हीन पामर, पशु है वह नर नहीं है ॥५॥

देखिये, उन वीर पुंगव नन्हे-नन्हे बालको को । वे आदर्श प्रस्तुत कर गए कि हमे धर्म नहीं बेचना है । हम दीवाल मे चुन जावेगे, हमे मरना मंजूर है । आपने क्या सिखाया है धर्म के नाम पर अपने बच्चों को । आप बच्चों को क्या सिखावे, खुद ही पूरे आस्थावान् नहीं है । थोडे से पैसो मे भगवान का सौदा कर लेते है । दुकान पर कोई ग्राहक आता है, कपडे का भाव पूछता है और आप सात रु. मीटर के कपडे के लिए तुरन्त बोलते है—“भगवान की सौगन्ध, दस रु. मीटर का कपड़ा है ।” भगवान को नीलाम कर देते है । तीन रु. मे भगवान की कीमत तीन रुपयो से करली । आज की माताओं को सावधान होना है । बच्चो मे ऐसे सस्कार डाले कि बाहरी विपरीत वातावरण मे भी वे अपने सस्कारो को न छोड़े । आज का वायुमण्डल एक दूषित वायुमण्डल है । माता-पिता के धार्मिक सस्कार होते हुए भी उनकी सतान वायुमण्डल के प्रभाव से गलत मार्ग अपना लेती है । अतः माताओं पर विशेष जिम्मेदारी है ।

देवकी महारानी विलाप कर रही है कि मैने एक भी बालक मे सस्कार नहीं दिये । “इम भूरे देवकी रानी”.....। वह मन मे सताप करती हुई कहती है कि मैने बच्चो के जन्म का दुःख तो देखा है, लेकिन उनको अपनी आखो से आज से पूर्व नहीं देखा । मैने उनका लालन-पालन नहीं किया । मैने मातृ कर्तव्य का पालन नहीं किया । देवकी इस प्रकार भूर रही है ।

कृष्ण की नन्नता और आज की संतान :

उसी समय कृष्ण माता के चरण वन्दन के लिए आते है । त्रिखण्डाधिपति कृष्ण अपनी माता को वन्दन करने आते है । कितने गजब के आदर्श शास्त्रो मे भरे पडे है । त्रिखण्डाधिपति होते हुए भी वे अपनी माता को वन्दन करने आये । आज के पुत्र युवक तर्क करते है, “हम रोकर माता-पिता की नीद हराम न करदे इसीलिए हमको सूखे पे सुलाया, कौनसी बडी बात की ? यह अपने स्वार्थ के लिए किया । विषय भोग कर रहे थे और हम तो बीच मे ही टपक पड़े । गर्भ मे रखा उसका किराया ले लो ।” वन्धुओ ! यह कुतर्क आपको ही खा जाने वाला

है। आप जैसा वर्तव अपने माता-पिता के साथ करेंगे, वैसा ही अथवा उससे दुगुना व्यवहार आपकी सतान आपके साथ करेगी। श्रीकृष्ण महाराज के ७२ हजार माताएं थी और छः महीने में एक माता का नम्वर आता था।

नमस्कार से ऊर्जा :

भारतीय सस्कृति में वन्दन-नमन का बहुत महत्त्व बताया है। आज के मनोविज्ञान ने इस पर बहुत खोज की है—हमारे हाथों एव पैरों की अंगुलियों से ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब कोई वन्दन करता है तो वन्दनीय व्यक्ति आशीर्वाद के रूप में अपना हाथ ऊपर उठाते हैं—इसका अर्थ हुआ कि उनके हाथों से निकलने वाली ऊर्जा नमन करने वाले के प्रति सम्प्रेषित हो रही है। इस विषय में बड़ा गहरा मनोविज्ञान है। मैं अभी उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, किन्तु इतना अवश्य समझले कि माता-पिता के प्रति नमन हमें अदृश्य ऊर्जा-शक्ति प्रदान करता है। आज की सतान माता-पिता को नमन करना तो दूर रहा उनके साथ मधुरता का व्यवहार भी नहीं करती। एक लघु सी घटना है—एक बालक अपने पिता से एक पक्षी के विषय में पूछता है “पिताजी, यह क्या है ?” पिता ने कहा “बेटा ! यह कौआ है।” कुछ समय में फिर पूछा “पिताजी यह क्या है ?” बच्चे ने लगभग २०० बार पूछा पिताजी यह क्या है ? यह क्या है ?पिता ने प्रत्येक बार मधुर शब्दों में कहा—“कौआ है।” किन्तु वे उसे एक कापी में लिपिबद्ध करते गए। विनोदवश उन्होंने नोट बुक में २०० बार लिख दिया कौआ है.....कौआ है। वृद्धावस्था में पिताजी ने पूछा “बेटा, यह क्या है ? कौआ है। मेरी जान मत खाओ, दिमाग खराब हो गया है ! चले जाओ यहां से ! बेटे को कापी बताई। तुमने २०० बार पूछा, मैंने उत्तर दिया—मधुरता से। तू ३ बार में चमकने लगा। बस मैं यही देखने आया हूँ। यदि पिता ने अपनी सतान से एक से अधिक बार किसी बात के लिए पूछ भी लिया तो वे कह देंगे “आपका दिमाग खराब हो गया है—वृद्धावस्था के कारण, मेरी जान मत खाओ।” यह है आज की सन्तान की स्थिति। कृष्ण महाराज माता को वन्दन करने आये, माता को चिन्तातुर देखा। माता ने मुंह फिरा लिया। आज की सतान तो कह देती कि बैठी रह, हम तो वन्दन को आये और तुमने मुंह फिरा लिया। लेकिन श्रीकृष्ण ने कहा, “मातेश्वरी, आप चिन्ताग्रस्त क्यों हैं ? मेरे होते हुए आप इस प्रकार चिन्ताशील रहे, यह उचित नहीं है। यह सारा राज्य आप पर न्यौछावर कर दूंगा लेकिन मैं आपको चिन्ताशील नहीं देख सकता। आप बताइये, आपकी चिन्ता का कारण ? मैं उसको दूर कर दूंगा। कृपा करके जल्दी बताइये, देर न कीजिए।” माता ने कहा “लाल ! मैंने सात पुत्रों को जन्म दिया लेकिन एक का भी लालन-पालन नहीं किया। मेरे छ पुत्र आज कमनीय स्वरूप लिये हुए मुनि वेश में भिक्षार्थ आए। वे भद्विलपुर नगर में सुलसा के यहां पले और तुम गोकुल में यशोदा के यहां। मैंने प्रभु से आज पूरा वृत्तान्त सुना।

सात-सात पुत्रों को जन्म देने के बाद भी मैं एक में भी अपने उन्नत सस्कार नहीं दे सकी ।”

श्री कृष्ण ने मा के उद्गार सुने तो तुरन्त अपनी वैक्रिय शक्ति से अपना छोटा बालक का रूप बना लिया । अपनी बाल क्रीडा करने लगे । मा से तुतलाती भाषा में कहा—“मुझे भूख लगी है । दूध लाओ ।” माता दूध लायी । कृष्ण कहते हैं—“माता ! यह फीका है ।” मा ने उसमें मीठा डाला तो कहा—“यह बहुत मीठा है, इसमें से मीठापन वापस निकालो ।” मा ने समझाया—“इसमें से मीठापन वापस नहीं निकलता है—तेरे लिये दूसरा दूध लाती हूँ ।” कृष्ण जिद्द करने लगे, बाल हठ करने लगे.....नहीं यही दूध पिऊँगा—मीठा निकालो.....” मा घबरा गई—बोली, “कृष्ण अपनी लीला को समेटो । मुझे तो असली लाल चाहिए ।” श्रीकृष्ण कहते हैं “मैं ऐसा ही उपाय करूँगा कि मेरे एक छोटा भाई हो ।”

देवकी को नैमित्तिक ने कहा था—“देवकी, तुम आठ लालों को जन्म दोगी ।” तदनुसार एक लाल होना शेष था ही । अब आगे किस प्रकार कृष्ण महाराज तेला की तपस्या करते हैं और हरिणगमेशी देव का स्मरण करते हैं, शास्त्र में आगे क्या विषय आता है, समय के साथ ही ज्ञात होगा । किन्तु यह स्मरण रहे कि पर्युषण पर्व के इन दिनों में अन्तकृत दशांग सूत्र में आगत महा-पुरुषों की जीवन घटना से आप कुछ शिक्षा ग्रहण करें ।

यद्यपि ये घटनाएँ हमें प्रतिवर्ष श्रवण करने को मिलती हैं किन्तु इनमें जीवन निर्माण के अनेक पहलू समाए हुए हैं । आप इन्हे विभिन्न दृष्टिकोणों से ग्रहण कर सकते हैं । मूल विषय इतना ही है कि इन पर्व प्रसंगों पर आप अधिक से अधिक आत्मानुशासन-आत्म सयम की ओर गतिशील बनें । इसी मगल भावना के साथ आज के विषय को यही विराम देना चाह रहा हूँ ।



मानवता का सन्देश वाहक पर्युषण

[पर्युषण पर्व—तृतीय दिवस]

प्रार्थना

आए पर्व राज पर्युषण, आत्म ज्योति सभी जगाएँ ।
जिनवाणी का अमीरस पीकर, अन्तर प्यास बुझाएँ ।
पाप ताप सन्ताप मिटाकर, अनुपम आनन्द पाएँ ॥आए॥१॥
(पूरा गीत परिशिष्ट न. १/४ मे देखे)

पर्युषण पर्व का दृष्टिकोण :

आज गीतिका की पक्तियों का पुनरावर्तन हुआ है । चू कि हमारी समस्त साधना का मूल उद्देश्य एक ही है अतः उसी संकेत को पुनः पुनः प्रेरणा की दृष्टि से दोहराना अनुचित नहीं माना जाता है । गीतिका की पक्तियों में मूल लक्ष्य आत्म-ज्योति की ओर ही संकेत किया गया है । आत्म-ज्योति के साक्षात्कार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने को ही पर्व पर्युषण आये है । दो दिन व्यतीत हो चुके हैं—आज तृतीय दिवस है । हम जरा चिन्तन करें कि इन दिनों में हमने आत्म-साधना के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है ।

वैसे तो जीवन का प्रतिफल धर्म साधना के लिये समर्पित होना चाहिये । प्रतिक्षण आत्म-साधना की गहराई में गति होनी चाहिये, किन्तु गृहस्थ जीवन की व्यस्तताओं के कारण ऐसा सम्भव न हो तो पर्व के इन आठ दिनों में तो हमारी चेतना अन्तर्मुखी बने । ये पर्व इसी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं ।

अनादि काल से यह आत्मा स्वभाव से भटक कर परभाव में रमण कर रही है । आत्म-स्वरूप से अलग हटकर पर रूप में उलभ रही है । ये पर्व आध्यात्मिक पर्व है और ये इस चैतन्य को पुनः अपने मूल स्वरूप में प्रतिष्ठित करने का सन्देश दे रहे हैं । विगत दो दिनों से इसी आत्मस्वरूप के दर्शन की चर्चा चल रही है ।

लक्ष्यहीन साधना :

अधिकांश धार्मिक व्यक्ति यह जानते हैं कि इस आत्मा में अनन्त प्रकाश

भरा है और वे चाहते हैं कि हमें उस आत्म ज्योति के दर्शन हो। हम अनन्त शान्ति का वरण करें। किन्तु हममें से बहुत कम व्यक्ति यह जानते हैं कि हम साधना क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है—हमारी साधना का ? आत्मा क्या है—उसका स्वरूप कैसा है तथा उसका साक्षात्कार कैसे हो सकता है ? आदि विषयों में बहुत कम व्यक्तियों को जानकारी है, और इस जानकारी के अभाव में ही जाने वाली साधना उद्देश्यहीन साधना है—जो हमें किसी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकती।

कोई भी विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश के पूर्व सब्जेक्ट (विषय) का चयन करता है। साइन्स, कॉमर्स अथवा आर्ट्स, जो भी विषय उसे लेना हो, चयन करके ही वह यथोचित सेक्शन में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। एक निश्चित एम (उद्देश्य) के स्थिर हो जाने के पश्चात् उसका विविध विषयगामी भटकाव रूक जाता है। विषय की स्थिरता के पश्चात् फिर उस विद्यार्थी को किसी की प्रेरणा की भी आवश्यकता कम रहती है। वह स्वयं उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने को प्रयत्नशील बना रहता है।

ठीक यही स्थिति जीवन में साधनागत उद्देश्य की है। जब तक आत्म-साधना के उद्देश्य का बोध न हो जाय कि साधना क्यों की जा रही है, साधना का यथेष्ट लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। साधना का उद्देश्य निश्चित हो जाये और समस्त चित्त वृत्तियाँ साधना के प्रति समर्पित हो जाये तो साधना का सहज आनन्द उपलब्ध हो सकता है। फिर पुनः पुनः इस प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं रहेगी कि आप सामायिक, पौषध, उपवास अथवा दयाव्रत आदि करें।

लक्ष्यहीन दौड़ :

आज हमारी साधना में सबसे बड़ी कमी है कि हमारा कोई निश्चित उद्देश्य स्थिर नहीं हो पा रहा है। साधना के नाम से वर्षों पर वर्ष व्यतीत हो जाते हैं किन्तु साधना में गति नहीं हो पाती है। आज अधिकांश व्यक्तियों की साधना या तो उस व्यक्ति के समान है जो सड़क पर दौड़ा जा रहा है। तेज रफ्तार से भाग रहा है किन्तु उसे पता नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। या फिर उस विद्यार्थी के समान है, जो या तो वर्षों तक अनुत्तीर्ण होता जाता है या प्रति वर्ष विषय बदल-बदल कर उसी कक्षा में बैठा रहता है।

कल्पना करिये, एक विद्यार्थी ने प्रथम वर्ष साइन्स ली, फिर दूसरे वर्ष कॉमर्स ली और तीसरे वर्ष आर्ट्स ली। अब वह विद्यार्थी कॉलेज के द्वितीय वर्ष में प्रवेश कैसे कर सकता है ? साधना की भी आज प्रायः यही स्थिति बन रही है—बिना उद्देश्य की साधना हमें आगे गति-प्रगति नहीं दे सकती है। और यही कारण है कि साधना करते-करते वर्षों व्यतीत हो जाने पर भी उसमें रस नहीं

आता—राग-द्वेष कषाय मन्द नहीं पडते, हम जहाँ वर्षों पूर्व थे वही के वही बने रहते हैं ।

कल्पना करिये, एक विद्यार्थी तीसरी कक्षा में चार-पाँच या छः वर्ष तक फेल (अनुत्तीर्ण) होता रहे तो आप उसे क्या कहेंगे ? यही तो कि वह बुद्धू है—उसमें दिमाग नहीं है । किन्तु जरा इस बात को स्वयं पर लेकर विचार करे—आप साधना की कौनसी कक्षा में बैठे हैं ? कभी आपने इस विषय में विचार किया कि आप कौनसी कक्षा में हैं ? वह विद्यार्थी यह तो जानता है कि वह चार वर्ष से चौथी कक्षा में पढ रहा है । किन्तु आप में से बहुत सों को यह भी पता नहीं है कि वे आध्यात्मिक साधना की कौन सी कक्षा में बैठे हैं ? ऐसी स्थिति में उस विद्यार्थी को बुद्धू कहे या किसे ? प्रभु महावीर ने आत्मा के क्रमिक विकास को चौदह कक्षाओं में विभक्त किया है, जिन्हे हम चौदह गुण-स्थान कहते हैं । उनमें श्रावक की कौन सी कक्षा है ? “पाँचवी” । इस रूप में आप सभी पाँचवी कक्षा के विद्यार्थी हैं । किन्तु विचार करिये, कितने वर्षों से इस एक ही कक्षा में बैठे हैं ? क्या कभी यह विचार उठा कि अब पाँचवी से ऊपर उठकर छठवी कक्षा में चले जाएँ ? यदि यह भावना ४०-५० या ६० वर्षों में भी नहीं बनती है तो यह कैसे माना जाये कि आपकी साधना निष्ठा एव अभिरुचि के साथ हो रही है ?

अन्तरंग अभिरुचि :

साधना के लिये प्रथम आवश्यकता है कि उसके प्रति अन्तरंग अभिरुचि का जागरण हो । बिना किसी बाहरी प्रेरणा के स्वतः ये भाव उठे कि हमें साधना करना है—सामायिक, दया, पौषध आदि करना है । जो साधना स्वयं की अभिरुचि के आधार पर होगी उसमें स्वतः आनन्द आएगा । कल्पना करिये—कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझे बी. ए. करना है, मुझे कला में प्रवीण होना है और पिता उसे जबरन बी. एस-सी. (विज्ञान) में प्रवेश दिलाता है, तो उस विद्यार्थी को सफलता मिले, यह निश्चित नहीं । या तो उस विद्यार्थी को अपनी रुचि में परिवर्तन करना पड़ेगा या पिता को अपने विचार बदलने पड़ेगे तभी उसे अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त हो सकती है । ठीक इसी प्रकार धर्म साधना के प्रति आपकी स्वतः रुचि जागृत हो । मुनिराजो को पुनः पुनः प्रेरणा नहीं दनी पडे कि आप सामायिक करिये, पौषध करिये आदि ।

आप जानते हैं, अच्छी नस्लवाला कम्बोजी घोड़ा चाबुक की मार से नहीं, केवल इशारे से चलता है । हम इन्सान होकर भी इशारे में न समझे और हमें बार-बार प्रेरणा देनी पडे तो हमें मानना होगा कि अभी हममें धर्म साधना की भूमिका के रूप में मानवीय गुणों का विकास भी नहीं हुआ है । हमारा मन अभी अडियल घोड़े के समान बना हुआ है, जिसे बार-बार चाबुक की मार के समान

प्रेरणा देनी पडती है। और ऐसी स्थिति में हमारे लिये धर्म साधना के पूर्व मानव बनने की आवश्यकता है। आज आम व्यक्ति का जीवन क्रम जिस रूप में चल रहा है, उस स्थिति में यह कहा जा सकता है कि आज पशुता अधिक, मानवता कम है। आज का इन्सान प्रायः शरीर से इन्सान है, मन से नहीं।

भगवान् करे तुम मनुष्य बनो :

एक छोटा-सा रूपक याद आ रहा है। एक महात्मा थे। उनको कोई प्रणाम करता तो वे आशीर्वाद के रूप में कहते “भगवान् करे तुम मनुष्य बनो” प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनका यही आशीर्वचन रहता। एक बार एक युवक अपने किसी मित्र के साथ महात्मा के दर्शनार्थ पहुँच गया। उसने वन्दन किया तो महात्मा ने अपने स्वभावानुसार आशीर्वाद दिया “भगवान् करे तुम मनुष्य बनो।” यह आशीर्वाद युवक को कुछ अटपटा लगा। वह तत्काल तो कुछ नहीं बोला किन्तु बाहर आकर उसने मित्र को भला-बुरा कहा “तुमने भी अच्छे गुरु बना रखे हैं—जिन्हें आशीर्वाद के दो शब्द भी नहीं आते। भला यह भी कोई आशीर्वाद है कि “भगवान् करे तुम मनुष्य बनो” भला, मनुष्य तो हम हैं ही। यदि आशीर्वाद ही देना हो तो दे—“भगवान् करे तुम धनवान् बनो, विद्वान् बनो, पुत्रवान् बनो या लक्ष्मीवान् बनो” मित्र ने कहा दोस्त, ये महात्मा तो सदा यही आशीर्वाद दिया करते हैं। तुम्हें यदि अच्छा नहीं लगा तो उसी समय पूछ लेते। खैर, आज नहीं तो कल फिर आएँगे, कल पूछ लेना। और दूसरे ही दिन वह युवक महात्मा से वाक्युद्ध करने की जोर-शोर से तैयारी करके गया।

महात्मा ने ज्योंही अपना पुराना वाक्य दुहराया कि युवक उछल पड़ा—“महात्माजी !” यह भी कोई आशीर्वाद है—“भगवान् करे तुम मनुष्य बनो” अरे मनुष्य तो हम हैं ही। क्या हम आपको पशु दिखाई दे रहे हैं जो आप मनुष्य बनने का आशीर्वाद दे रहे हैं ?”

महात्मा मुस्कराते हुए उस युवक की बात सुनते रहे। फिर बड़े गम्भीर किन्तु मधुर शब्दों में कहने लगे—“हा भाई ! तुम तन से तो मनुष्य हो ही, किन्तु मैं चाहता हूँ कि मन से भी मनुष्य बन जाओ... ..” तुम्हारा तन तो मनुष्य का है, किन्तु मन मनुष्य का नहीं लगता है। तुम रात-दिन चींटियों की तरह धन इकट्ठा करने के लिये दौड़ते रहते हो। कुछ धन इकट्ठा हो गया तो सर्प की तरह फन फैला कर उस पर बैठ जाते हो। कोई छोटी-मोटी कुर्सी (सत्ता) मिल जाती है तो वकरो की तरह मै-मै करने लग जाते हो। जरा सा भय का दृश्य आते ही भीगी विल्ली बन जाते हो। सामान्य सी बात पर कुत्ते की तरह भौं-भौं करने लग जाते हो..... वताओ वन्धु, तुम्हें क्या कहा जाये ? चींटी, साप, वकरी, कुत्ता या विल्ली ?

युवक महात्मा की बात सुनकर शर्मिन्दा हो गया। उसने समझ लिया कि वास्तव में हम तन से ही मनुष्य हैं, हमारी मनोवृत्तियाँ तो अधिकांशतया पशुओं से ही मेल खाती हैं।

धार्मिकता की भूमिका मानवता :

धार्मिक बनने के लिये हमें पहले मानव बनना होगा। मानवता आध्यात्मिक जीवन की आधार भूमि है। कोई व्यक्ति नीव एवं प्रथम मंजिल न बनाकर पहले दूसरी मंजिल बनाने के लिये आकाश में ईंट-सीमेंट एवं पत्थर फेंकने लगे तो क्या दूसरी मंजिल बन जाएगी ? नहीं, वे सभी पदार्थ ईंट, सीमेंट आदि उसी के सिर पर गिरेगे। ठीक उसी प्रकार मानवता की नीव बने बिना सम्यग्दृष्टि की पहली मंजिल एवं श्रावकत्व-साधुत्व की अगली मंजिलें नहीं बन सकती हैं।

आज के आम व्यक्ति का प्रयास प्रायः यही चल रहा है कि वह बिना नीव के बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर देना चाहता है। मानवता के दिव्य गुण करुणा-दया-स्नेह-सौजन्य के अभाव में वह धार्मिक बन जाना चाहता है।

धार्मिक बनने के पूर्व हमारे भीतर मानवीय दिव्य वृत्तियों का प्रादुर्भाव हो। हम सही अर्थों में मन से मानव बनें। दुःखी को देखकर हमारे हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़े—हमारा अन्तरंग पसीज उठे। तो निश्चित उस नीव पर धर्म का भव्य भवन खड़ा हो सकेगा।

मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाला एक लघु आख्यान स्मृति पटल पर उभर रहा है—एक सम्राट् एक दिन शिकार के लिये निकला। निकट जंगल में उलझ गया। साथी लोग पीछे छूट गए। वह एकाकी भ्रमण करता हुआ सन्ध्या समय एक साधनारत महात्मा की कुटिया पर पहुँच गया। महात्मा को वन्दन कर पूछने लगा—“भन्ते, आप कौनसी साधना कर रहे हैं ? कितना समय हुआ है आपको साधना करते हुए और क्या उपलब्धि हुई है ?”

चिमटे पर फूल :

महात्मा ने कहा “बेटा ! मुझे साधना करते हुए बहुत वर्ष चीत गए हैं। मेरे गुरु ने मुझे एक लकड़ी का सूखा डण्डा दिया और कहा कि जब इस पर फूल महकने लगे तो समझना तुम्हारी साधना सफल हो गई। बेटा, अभी तो उस सूखे टुकड़े पर एक कोपल फूटी है.....” कहते हुए महात्मा ने कपडा हटाकर वह कोपल निकल आया डण्डा बड़े गर्व के साथ बताया। सम्राट् सूखी लकड़ी पर कोपल देखकर आश्चर्य चकित रह गया। साधना के प्रतिफल के प्रत्यक्ष प्रमाण देख कर उसके हृदय में श्रद्धा के भाव उमड़ आए। उसके कठोर

हृदय मे कोमलता के भाव उठने लगे । हठात् उसके विचारो मे एक परिवर्तन हुआ और उसने महात्मा से निवेदन किया “महात्मन ! यह साधना तो मैं भी करूंगा । आप मुझे भी मन्त्र दीक्षा के साथ ऐसा ही कोई प्रयोग देने की कृपा करें।”

महात्मा ने कहा “बेटा ! मेरी साधना में व्यवधान मत डालो, यह तुम्हारे वश का रोग नहीं है” लेकिन सम्राट् आग्रह पर अड़ा रहा तो महात्मा ने अपना लोहे का चिमटा उठाकर सम्राट् को देते हुए कहा “लो यह चिमटा ले जाओ और इस मन्त्र का जप करना, जब इस चिमटे पर पुष्प महकने लगे तो समझना की तुम्हारी साधना फलित हुई है।”

गहरी श्रद्धा के साथ उस सम्राट् ने वह चिमटा लिया और कुटिया से कुछ दूर एक वृक्ष तले चिमटे पर अपना उत्तरीय ढककर साधना मुद्रा मे मन्त्र जाप करने बैठ गया ।

सयोग से सूर्यास्त के कुछ समय बाद एक व्यापारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मार्ग भूल जाने से उसी जंगल मे निकल आया । वह कुछ प्रकाश देखकर आशा भरी दृष्टि से कुटिया के द्वार पर जाकर महात्मा से निवेदन करने लगा—“ऋषिवर ! मैं मार्ग भूल गया हूँ, मेरे बाल-बच्चे साथ मे है, इस विकट जंगल मे हमे बड़ा खतरा है । आप कृपा करके हमें कोई निकट बस्ती-ग्राम या नगर का मार्ग बता दे—हम आपका बड़ा उपकार मानेंगे ।”

महात्मा ने कुछ आदेश के साथ कहा—“चलो-जाओ यहाँ से, मेरी साधना मे बाधा मत डालो, यहाँ सैकड़ो लोग आते है....हम किस-किस को रास्ता बताते फिरें ।”

व्यापारी पुन. नम्रतापूर्वक निवेदन करने लगा—गिड-गिडाने लगा—“भगवन् ! दया करे, मेरे बच्चे बेमौत मारे जाएँगे...., कुछ समय लगेगा आप फिर साधना मे विराज जाइये....हमे थोड़ा मार्ग भर बता दे....हम आपका बहुत उपकार मानेंगे....।”

....किन्तु महात्मा के मन मे करुणा के स्थान पर क्रोधावेश का भाव उमड आया । वे भडक उठे और बड़े रोष भरे शब्दों मे चिल्लाने लगे—“चल निकल यहाँ से, नहीं तो अभी भस्म कर दूँगा—तुम्हारे पूरे परिवार को ।”

विचारा व्यापारी भय से कापता हुआ वहाँ से निराश हो चल दिया । कुछ ही दूर जाने पर उसे वृक्ष के नीचे वह सम्राट् बैठा दिखाई दिया, जो तन्मयतापूर्वक मन्त्र जाप कर रहा था । व्यापारी वहाँ खडा हो गया और बड़े

करुणापूर्ण विनम्र स्वरों में निवेदन करने लगा—“महात्मन् ! मुझे क्षमा करे, मैं आपकी साधना में व्यवधान डाल रहा हूँ—मैं परिवार सहित इस जंगल में भटक गया हूँ.....रात्रि का समय है—आप कृपा करके हमें थोड़ा किसी निकट की बस्ती का मार्ग बता दें....। आपकी बड़ी दया होगी....हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे....।”

सम्राट् के हृदय में करुणा का स्रोत उमड़ पड़ा, वह सोचने लगा— यह साधना तो अभी लम्बी चलेगी फिर करते रहेंगे.....अभी विचारा यह परिवार सकट में पड़ा है, मेरा कर्तव्य है कि पहले इस परिवार को संकट से बचाया जाय । और वह सम्राट् उस चिमटे को वहीं छोड़कर उठ खड़ा हुआ और व्यापारी से कहने लगा—“चलिये, मैं आपको मार्ग बता देता हूँ....वैसे मैं भी इस वन से अपरिचित हूँ किन्तु मैंने अभी कुछ समय पूर्व कुछ राहगीरों को इस मार्ग से जाते देखा है ...।” और सम्राट् ने उस परिवार को वह मार्ग बता दिया । वह परिवार हजारों दुआएँ देता हुआ चला गया । सम्राट् पुनः लौटकर उसी श्रद्धा भाव से अपनी साधना में लीन हो गया और रात्रि भर लीन रहा ।

प्रातः काल विचार हुआ, जरा देखूँ तो फूल निकला कि नहीं ! फिर चिन्तन किया--उन महात्माजी को तो इतने वर्ष हो गए हैं और मैं एक रात्रि में ही फूल निकल आने की कामना कर रहा हूँ । किन्तु फिर विचार आया—देख लेने में क्या हर्ष है और बड़े उल्लास भाव से उसने कपड़ा उठाकर देखा तो उसके आश्चर्य एव हर्ष का पार नहीं था । उस लोहे के चिमटे पर कोपल और पत्तियाँ ही नहीं एक मनभावन सुन्दर सुवासित पुष्प भी महक रहा था । वह बड़े हर्ष के साथ उस चिमटे को लेकर महात्मा के पास गया । प्रणाम करके जिज्ञासा व्यक्त की—“महात्मन् ! क्या आपके उस डण्डे पर पुष्प निकल आया है ?”

“नहीं बेटा, तुम अपना काम करो, मुझे परेशान मत करो....फूल उगाने के लिये लम्बी साधना की आवश्यकता है ।” सम्राट् ने अपना चिमटा निकाल कर दिखाते हुए कहा—“भगवन् ! आपकी कृपा से मेरी तो साधना एक रात्रि में ही सफल हो गई । यह देखिये, इस पर फूल महक रहा है ।”

महात्मा चिमटे पर पुष्प देखकर श्रवाक् रह गये, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था साथ ही दुःख का भी । उन्हें विचार आने लगा—मेरी वर्षों की साधना से फूल नहीं निकला और इसकी एक रात्रि की साधना ही फलवती हो गई ।

साधना के पूर्व मानवता :

सम्राट् (राजर्षि) महात्मा के गमगीन चेहरे को देखकर कहने लगा—
“ऋषिवर ! आपकी साधना मे कोई कमी या त्रुटि तो नही रही है ?”

महात्मा ने कहा—“नही बेटा ! मैं बडी लीनता से जप कर रहा हूँ ।”
आज तो एक व्यक्ति व्यवधान उपस्थित करने आया था पर मैं अपनी साधना से
नही उठा, उसे डाट कर भगा दिया । किन्तु आज ही देख रहा हूँ कि मेरी पहले
वाली कोपल भी मुरझा गई है ।”

सम्राट् ने कहा—“गुरुवर ! वही परिवार मेरे पास भी आया था, मैंने
तो उन्हे बड़े प्रेम से मार्ग बता दिया ।”

महात्मा ने एकदम चौकते हुए कहा—“तब तो वह कोई देव पुरुष होगा
जो मेरे मानवीय गुणो की परीक्षा लेने आया हो । किन्तु मैं उस परीक्षा में
अनुत्तीर्ण हो गया । बेटा, तू धन्य है । तेरी साधना एक रात्रि मे ही फल ले
आई । वास्तव मे साधना के पूर्व उसकी भूमिका रूप मानवता की आवश्यकता
है ।”

बन्धुओ ! इस आख्यान के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ
कि साधना के पूर्व हमारे मन मे दया-करुणा, सेवा-सौजन्य आदि सद्गुणो का
अवतरण हो । जैन तत्त्व दर्शन मे सम्यग्दृष्टि के लक्षणो मे एक लक्षण बताया
है—अनुकम्पा ! अर्थात् साधना का अधिकारी वह व्यक्ति हो सकता है जिसके
हृदय में करुणा हो—दु खी व्यक्ति को देखकर जिसका हृदय अनुकम्पित
हो उठे ।

मानवता का सन्देशवाहक पर्युषण :

हम पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे है । किन्तु जरा चिन्तन करे—
हमारी भीतर करुणाभाव-करुणभाव जागृत हुए है या नही ? पडौसी अथवा सगे
भाई के प्रति भी वात्सल्य भाव उमडा या नही ? हमारे अन्तरग मे शम-सवेग
की भावना है या नही ? यदि हमारे अन्तर मे ये सब गुण उदित नही हुए है तो
हम अपने आपको महावीर के उपासक कैसे कह सकते है ! महावीर, राम एव
कृष्ण के आदर्श हमारे सामने है किन्तु हम उनका अनुकरण करे तब तो ।

इन पर्व दिनों मे अन्तकृतदशाग सूत्र के माध्यम से एक-एक ज्वलन्त
दीप्तिमन्त आदर्श हमारे समक्ष उपस्थित हो रहे है ।

त्रि-खण्डाधिपति श्री कृष्ण का आदर्श व्यक्तित्व आपके समक्ष आ रहा है ।

कल बताया गया था कि माता की अन्तरंग इच्छा पूरी करने के लिये वे सब कुछ करने को तत्पर हो जाते हैं। वे यह जानने के लिये कि अब मेरा छोटा भाई कब होने वाला है, हरिणगमेशी देव की आराधना हेतु पौषधशाला में जाते हैं और तेल के उपासना करते हैं। यद्यपि उनका यह तेल आत्म शुद्धि का उत्प्रेरक नहीं था—इसमें उनकी सासारिक कामना थी। अतः धर्म क्रिया के रूप में नहीं माना गया है तथापि धर्म क्रिया की विधि के अनुसार श्रीकृष्ण वह साधना विवेक पूर्वक करते हैं। वे पौषधशाला में जाकर स्वयं अपने हाथ से पौषधशाला का प्रमार्जन करते हैं और घास का संस्तारक (शय्या) तैयार करते हैं।

श्रीकृष्ण का पौषध शाला पूंजना :

यहाँ आज के परिवेश में थोड़ा चिन्तन करे कि क्या श्रीकृष्ण के पास नौकरो की कमी थी जो वे हाथ से पौषधशाला की सफाई करते हैं ? नहीं, उन्हें नौकरो की कमी नहीं थी। उनके एक इशारे पर हजारों नौकर हाथ जोड़े खड़े हो जाते। किन्तु वे जानते थे कि जिस साधना-उपासना पद्धति के लिये मैं जा रहा हूँ वह अहिंसात्मक साधना है, इसमें पूर्ण विवेक की आवश्यकता है।

आज आप चिन्तन करें—नौकर-नौकरानियाँ उतने विवेक से कार्य नहीं कर सकती, जितने विवेक से आप लोग करेंगे। आप प्रत्येक कार्य यतना से करेंगे, जीवों की यथाशक्ति रक्षा करेंगे, किन्तु जैनत्व के संस्कारों से शून्य नौकरो में वह यतना का भाव कहाँ होगा ?

आज तो जहाँ—तहाँ धर्म स्थानों में सफाई के लिये नौकर देखे जाते हैं। क्योंकि आप सेठ लोग हैं, आपको भाड़ू बुहारी जैसा घटिया—छोटा कार्य क्यों शोभा देगा ? किन्तु विचार करिये। श्रीकृष्ण अधिक सम्पन्न थे कि आप ??? उन्हें हाथ से सफाई करने में सकोच नहीं आया। वे धर्म साधना जैसी क्रिया में स्वतन्त्र स्वावलम्बी रहना चाहते थे—परतन्त्रता से धर्म क्रिया जैसी साधना नहीं हो सकती है। वैष्णव ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि राजसूय यज्ञ में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा कि मुझे कौन-सा कार्य करना है ? तो युधिष्ठिर ने कहा—“आप ही अपने योग्य कार्य का चयन कर लीजिये” और श्रीकृष्ण ने सब लोगों की जूठी पतले उठाने का कार्य अपने जिम्मे लिया। क्या इससे उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई ? आज सेठ साहब दरि के कौने के पास खड़े हैं जो थोड़ा मुड़ा हुआ है या उस पर सल पड़ रहे—नौकर दूसरी ओर कार्यरत है तो भी सेठ साहब नौकर को आवाज देगे—“यह दरि ठीक करो” जबकि उनके जरा से झुकने मात्र से दरि ठीक हो सकती थी।

बन्धुओ ! कृष्ण पौषधशाला में जाने पर अपने त्रिखण्ड को भूल जाते हैं। वे सोचते हैं—यहाँ मैं एक साधक हूँ—उपासक हूँ। धर्म साधना में हर व्यक्ति

समान है। वहाँ अपने पराये या नीकर-स्वामी भाव नहीं आना चाहिये। नीकर सामायिक में है और सेठ खुला है तो उस समय शास्त्रीय दृष्टि से नीकर का स्थान ऊँचा है।

तेला बनाम टेलीपैथी :

श्रीकृष्ण पौषधशाला का प्रमार्जन करके तेल की आराधना में बैठ जाते हैं। वे हरिणगमेशी देव को बेटार का तार, जिसे हम आज की भाषा में टेलीपैथी प्रक्रिया कहते हैं, पहुँचाते हैं। उनकी उपासना में मन की इतनी एकाग्रता रहती है कि देव का सिंहासन हिल उठता है। उसने अवधि ज्ञान से देखा और तुरन्त अपनी दिव्य शक्ति से श्रीकृष्ण के पास उपस्थित हुआ। उसने निवेदन किया कि फरमाइये, मेरे लिये क्या आदेश है ?

श्रीकृष्ण ने कहा—“मेरी माताजी की कामना है कि वे एक सन्तान का और पालन करे अर्थात् मुझे एक छोटे भाई की आवश्यकता है। आप इसे पूरा करें।”

देव ने कहा—“बिना कर्म संयोग के ससार में कोई किसी को सन्तान नहीं दे सकता है। अतः मैं आपकी माताजी को पुत्र दे सकूँ यह शक्ति मुझमें नहीं है। पर इतना अपने अवधि ज्ञान से अवश्य बता सकता हूँ कि अब निकट भविष्य में आपको छोटे भाई की प्राप्ति होने वाली है, किन्तु वे यौवन वय को प्राप्त होते ही दीक्षित हो जाएँगे।”

श्रीकृष्ण सन्तुष्ट हो गए और देव चला गया। आज हमें यह विचार आता है कि उस समय एक तेल से देव आ गया, किन्तु आज इतनी लम्बी तपस्या पर भी देव क्यों नहीं आता है ? इसका सीधा समाधान इतना ही है कि क्या आज आपकी कृष्ण जैसी एकाग्रता धर्म साधना में बनती है ? एक सामायिक जितनी अवधि में भी आप मन को स्थिर रख पाते हैं ? टेलीफोन सुनने में जितनी एकाग्रता बनती है क्या उसका शतांश भी साधना में बनती है ? आप जरा चिन्तन करें। टेलीफोन की जब तक लाइन नहीं मिलती, बात नहीं हो सकती, तो जब तक एकाग्रता पूर्वक विचारों का सम्प्रेषण न हो, देव सिंहासन कैसे प्रकंपित हो सकता है ?

आत्म जागरण एक उपदेश में :

श्रीकृष्ण ने महलो में जाकर माता को सूचित किया और अपने राज्य व्यवस्था के कार्य में लग गए। इधर महारानी देवकी ने यथासमय सिंह का स्वप्न देखा और उचित समय पर पुत्र रत्न को जन्म दिया। शिशु के शरीर के

अग गज-हाथी के तालुए के समान कोमल थे, अतः उसका गुण निष्पन्न नाम गज-सुकमाल रखा गया। जन्मोत्सव एव मातृ सस्कारो के सम्बन्ध में तो अन्तगड सूत्र के माध्यम से अभी आप सुन ही गए हैं। घटना क्रम के विस्तार में नहीं जाकर हम उसके मूल का स्पर्श करें। गजसुकमाल कुमार उन्नत संस्कारो से सम्पन्न हो १६ वर्ष की उम्र में पहुँचते हैं। उस समय द्वारिका नगरी में अरहा अरिष्टनेमि प्रभु का पदार्पण होता है। श्रीकृष्ण चतुरगिणी सेना सजा कर प्रभु अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ जाने की तैयारी करते हैं। राजकुमार गजसुकमाल ने देखा तो श्रीकृष्ण से पूछा—“भाई साहब, आप कहा पधार रहे हैं ?”

श्रीकृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा—“भैया, नगरी के बाहर उद्यान में प्रभु अरिष्टनेमि पधारे हैं, हम उनके दर्शन हेतु जा रहे हैं।”

गजसुकमाल ने भावपूर्ण शब्दों में कहा—“क्या मैं भी चल सकता हूँ—प्रभु के दर्शन करने ?”

यद्यपि श्रीकृष्ण को देव की भविष्यवाणी से यह ज्ञात था कि गजसुकमाल यौवन वय में दीक्षा ले लेगा, अतः इसे अभी प्रभु के सम्पर्क में नहीं आने दिया जाय। किन्तु उन्होंने सहज भाव से कहा—“अवश्य चलो।” वे यह जानते थे कि जिसकी आत्मा जागृत होगी उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। भवितव्यता को टाला नहीं जा सकता है और फिर यदि मेरा लघुभ्राता आत्म साधना जैसे महान् पथ पर आगे बढ़ता है तो मेरे लिये यह गौरव एव हर्ष का विषय है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने यह जानते हुए भी कि यह निकट भविष्य में दीक्षा लेगा, उसे कहा—“चलो भैया—अवश्य चलो—प्रभु दर्शन को।”

आज आप लोगों को यह ज्ञात हो जाए कि हमारे बच्चे की कुछ साधना करने की भावना बन रही है तो आप उसे सन्त समागम से रोकेंगे तो नहीं ? उसकी टांग पकड़ कर नीचे तो नहीं खींचेंगे ?

श्रीकृष्ण अपने साथ ही हाथी पर गजसुकमाल को बिठा लेते हैं और प्रभु के पावन दर्शन हेतु प्रस्थान कर जाते हैं। मार्ग में चलते हुए उनकी दृष्टि एक सुकोमल रूपवती एव लावण्य सम्पन्न कन्या पर पड़ी। उसे देखते ही श्रीकृष्ण को लगा—यह बालिका मेरे लघु भ्राता गजसुकमाल के लिये उपयुक्त है, और उन्होंने अपने निकटवर्ती कौटुम्बिक पुरुष को सकेत किया कि इस कन्या की इसके माता-पिता से गजसुकमाल के लिये याचना करो एव इसे उन्नत सस्कार देने हेतु कु वारे अन्त पुर में पहुँचा दो। उस समय जातीयता को नहीं गुणों को महत्त्व दिया जाता था। आज तो न गुण और जाती को, महत्त्व पैसों को दिया जाता है। कौटुम्बिक पुरुष ने आज्ञाराधन का कार्य किया। सौमिल

ब्राह्मण की उस सोमा नामक कन्या की याचना कर उसे अन्त पुर में पहुँचा दिया । और श्रीकृष्ण प्रभु के समवसरण में पहुँचे ।

प्रभु की अमृतदेशना मानव जीवन की बहुमूल्यता एवं साथ ही क्षण-भंगुरता पर चल रही थी । उसके उपदेश में गरीब-अमीर का कोई भेद नहीं था—“जहा पुष्पस्सकत्थई तथा तुच्छास्स कत्थई” के आगम वाक्य के अनुसार उनका उपदेश समवर्षी मेघ के समान था ।

मनुष्य जीवन की दुर्लभता का धारावाहिक उपदेश हजारों श्रोताओं ने सुना । किन्तु गजसुकमाल की आत्मा को वह उपदेश छू गया । उपदेश आप सभी सुनते हैं, किन्तु किसी-किसी निकट भवी पुण्यशाली हलुकर्मी आत्मा को ही वह उपदेश लगता है । उपदेश श्रवण कर गजसुकमाल की आत्मा आनन्द विभोर हो उठी । उसका हृदय गद्गद् हुआ जा रहा था—उसके आन्तरिक हर्ष का कोई पार नहीं था । वह दूर खड़ा-खड़ा निर्निमेष भाव से प्रभु के दर्शन कर रहा था । वह अपलक प्रभु के स्वरूप को निहारने में खोया हुआ था कि श्रीकृष्ण ने कहा—“भैया चलो, अब बहुत विलम्ब हो गया है, अधिकांश लोग जा चुके हैं ।”

गजसुकमाल ने निवेदन किया—“भाई साहब, मुझे अभी प्रभु दर्शन से वृप्ति नहीं हुई है । मैं प्रभु के निकट से दर्शन करना चाहता हूँ ।”

कृष्ण मन-ही-मन समझ गए कि भाई हाथ से गया । किन्तु उन्होंने उसे रोका नहीं । हाथ खींच कर घर नहीं ले आए, उन्होंने कहा—“जाओ, तुम प्रभु की पर्युपासना में चले जाओ । प्रभु के निकट जाकर वन्दन करो—दर्शन करो ।”

प्रभु से संवाद :

गजसुकमाल प्रभु के समीप जाते हैं । प्रभु से निवेदन करते हैं—“भगवन् ! मैंने आपका उपदेश सुना, मुझे वह बड़ा रुचिकर लगा । मैं घर जाकर माता-पिता की आज्ञा लेकर आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ ।”

प्रभु अरिष्टनेमि ने कहा—“अहासुह देवाणुप्पिया, माप डिबन्ध करेह जैसा तुम्हे सुख हो—अच्छा लगे, वैसा करो, किन्तु अच्छे कार्य में विलम्ब न करो ।”

मां की ममता :

प्रभु के श्रीमुख से पुनः अप्रमत्त भाव का संक्षिप्त उपदेश श्रवण कर

गजसुकमाल राजमहलो मे पहुँचे । मा से निवेदन किया—“मातेश्वरी, आज मैंने प्रभु के दर्शन किये ।” मा ने कहा—“लाल, तेरे नेत्र पवित्र हो गए ।” गजसुकमाल ने पुन. कहा—“मां मैंने प्रभु की वाणी सुनी ।” मा ने कहा—“बेटा ! तेरे कान पवित्र हो गये ।” गजसुकमाल—“मा ! मैंने उस वाणी को हृदय मे धारण किया ।” मा ने कहा—“पुत्र ! तेरा हृदय पवित्र हो गया । धन्य-धन्य हो गया ।” “मा ! मैं उस वाणी को जीवन में उतार लेना चाहता हूँ अर्थात् मैं प्रभु के चरणो मे दीक्षित हो समर्पित हो जाना चाहता हूँ ।”

यह अन्तिम वाक्य सुनते ही तो मा की ममता जाग उठी । मातृ-वात्सल्य उमड पडा । वह सहसा यह बोलती हुई अचेत हो गई—“बेटा ! यह बात मैं नहीं सुन सकती ।”

राजमाता देवकी को अचेत देखकर अनेक नौकर-चाकर दौड पडे । पवन-पखा किया, शीतल जल छिटका । देवकी कुछ सचेत हुई तो अपने समीप खडे लाल को अपलक देखती ही रह गई । . उसने तुरन्त श्रीकृष्ण को बुलवाया । श्रीकृष्ण ने वहाँ आकर देखा तो सब कुछ समझ गए । मन्द-मन्द मुस्कान के साथ उन्होंने गजसुकमाल को कहा—“क्यो भैया, मा को क्यो परेशान कर रहे हो ?”

गजसुकमाल ने बडे गम्भीर स्वर मे कहा—“आज आपने और मैंने प्रभु का उपदेश सुना, मुझे तो उस एक ही उपदेश से ससार से विरक्ति हो गई—मैंने ससार की असारता एव जीवन की बहुमूल्यता को समझ लिया है । मैं अब सयम साधना मे प्रवेश करना चाहता हूँ ।”

श्रीकृष्ण ने कहा—“भैया ! तू बहुत सुकोमल है । राज्य महलो मे सुख शय्या पर समय व्यतीत कर रहा है । तलवार की धार पर चलने के समान कठोर सयम की आराधना कैसे कर सकेगा ?”

वीर गजसुकमाल :

गजसुकमाल ने श्रीकृष्ण के विचार सुनकर एक गम्भीर गर्जना के साथ कहा—“भाई साहब ! यह कायरता की बात कहकर आप मेरा नहीं मा का अपमान कर रहे है । मा ने मुझे वह दूध पिलाया है, वे सस्कार दिये हैं कि मैं कठोर-से-कठोर मार्ग पर पुष्प शय्या के समान गति कर सकता हूँ । आप भी तो राजमहलो के सुख भोगने वाले है । जब कर्म क्षेत्र मे उतर कर युद्ध भूमि पधारते है तब क्या राजमहलो के ऐश्वर्य का स्मरण करते है ? जैसे आप राजकीय कर्म क्षेत्र मे उतरते है वैसे ही मैं धर्म क्षेत्र मे उतरना चाहता हूँ । मैं पूर्व आत्म-विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं साधना के कठोर पथ पर वह पराक्रम

दिखाऊँगा जो मा के दूध को दीप्तिमन्त बनाने वाला होगा । मेरी मां ने मुझमें ऐसे ही सस्कार दिये हैं ।”

एक दिन का राज्य और क्षण भर में त्याग :

बन्धुओ ! यह घटनाक्रम तो आप कई बार सुन चुके होंगे किन्तु इन्हें पुनः पुनः इसलिये दोहराया जाता है कि ये अध्यात्म साधना के ज्वलन्त आदर्श हैं । ये आदर्श हमें प्रत्येक बार नई प्रेरणा—नया जोश दे जाते हैं । श्रीकृष्ण एव गजसुकमाल के भ्रातृ-प्रेम का यह महान् आदर्श हमारे सामने है । श्रीकृष्ण अपने लघु भ्राता की विरक्ति भावना को देखकर अन्त में एक विचार और उनके समक्ष रखते हैं । वे गजसुकमाल को कहते हैं—“ठीक है, तुम भले ही दीक्षा ले लेना किन्तु कम-से-कम एक दिन के लिये राज्य सिंहासन पर बैठो— एक बार राजा बन जाओ, फिर अपनी इच्छा हो वैसा करना ।” इस प्रस्ताव में श्रीकृष्ण के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं । उन सभी को अभी स्पष्ट करने का समय नहीं है ।

बड़े भ्राता की इस बात पर गजसुकमाल मौन हो गए । मौन स्वीकृति लक्षणम् के अनुसार श्रीकृष्ण ने तुरन्त उनके लिये राज्य तिलक की व्यवस्था कर दी । तीन खण्ड के आधिपत्य का अपना राज मुकुट अपने लघु भ्राता के सिर पर रखा और जय विजय की बधाई के साथ स्वयं एक प्रजाजन के तुल्य उनके समक्ष खड़े होकर सोचने लगे—अब तो तीन खण्ड के स्वामी हो गए हैं । इस सत्ता सम्पन्नता में वैराग्य स्थिर रहे तभी तो सच्चा वैराग्य कहा जा सकता है ।

किन्तु गजसुकमाल राजकुमार का वैराग्य कच्चा-मसाणिया या खिचडिया वैराग्य नहीं था । उनका वैराग्य अन्तरंग की भूमि से उद्भूत मजीठिया वैराग्य था । उन्होंने अपने प्रथम राजकीय फरमान में यह आदेश निकाला कि भण्डार से तीन लाख सौनैया निकाले जाएँ—दो लाख ओघा—पातरा (पात्र) हेतु कुत्रिकापण को दिये जायें और एक लाख नाई को । साथ ही मेरे दीक्षा महोत्सव की तैयारी की जाय । मुझे यह भौतिक सत्ता लक्ष्मी नहीं चाहिये, मुझे तो अतिशीघ्र मुक्ति लक्ष्मी का वरण करना है । आज हम देखते हैं कि अच्छे-अच्छे ख्याति प्राप्त व्यक्ति कुर्सी के पीछे क्या-क्या नहीं कर गुजरते हैं । और इधर देखिये इस महान् आत्मा किशोर को जो तीन खण्ड के आधिपत्य को तृणवत् ठोकर मारकर आत्म लक्ष्मी के वरण हेतु कटिबद्ध हो रहा है ।

गजसुकमाल का यह आदेश राजकीय आदेश था । इस आदेश को सुनकर श्रीकृष्ण सहज समझ गये कि अब यह महान् आत्मा ससार के बन्धन में बन्धने वाली नहीं है और उन्होंने माता देवकी को समझा कर गजसुकमाल की दीक्षा की तैयारी की । भण्डार से तीन लाख सौनैया निकाले गए और उत्साह के साथ दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया ।

यहाँ यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि औघापात्रा और नाई के लिये तीन लाख स्वर्ण मुद्राओं की क्या आवश्यकता थी ? तो इसका समाधान इतना ही है कि बड़े-बड़े राजा महाराजाओं की दीक्षा के समय उन लोगो की आजीविका की पूर्ति की जाती थी । अन्य दीक्षाओं के समय उन्हें अधिक मिले-न-मिले तो भी वे सन्तुष्ट रहते और प्रसन्न भाव से सेवा किया करते ।

लाल का समर्पण भिक्षा रूप में :

एक भव्य महोत्सव पूर्ण अभिनिष्क्रमण यात्रा के साथ श्रीकृष्ण, राजमाता देवकी एव अन्य सभी पारिवारिक व नगरजन प्रभु के चरणों में पहुँचे । श्रीकृष्ण एव देवकी ने प्रभु अरिष्टनेमि के चरणों में वन्दन पूर्वक निवेदन किया—“प्रभु, हम आपके चरणों में यह शिष्य रूपी भिक्षा अर्पित करने आए है ।” देवकी ने भरे गले से कहा - “भगवन् ! मैं अपने कलेजे के टुकड़े को श्रीचरणों में—आपश्री की पवित्र शरण में समर्पित करने आई हूँ । मेरा यह लाल बहुत सुकोमल है—आप इसे साधना का वह मार्ग बताएँ कि यह इसी जन्म में अपना उद्धार करले ।” और गजसुकमाल की ओर अभिमुख हो कर देवकी ने कहा—“लाल, अब तुम ऐसी साधना करना कि तुम्हें पुन किसी माता के गर्भ में न आना पड़े । तुम इसी जीवन में परम मुक्ति शाश्वत शान्ति का वरण कर लेना—जन्म-मरण के क्रम से अपनी आत्मा को सदा-सदा के लिये मुक्त कर लेना ।”

धन्य है उस मां को जो अपने कलेजे की कोर को, नयनों के तारे को निकाल कर प्रभु चरणों में समर्पित कर रही है । आज ऐसी कितनी माताएँ है जो अपनी सन्तान को प्रसन्नता पूर्वक शासन में आत्म कल्याण हेतु समर्पित करती है ? प्रत्येक गाव एव नगर के लोग चाहते है कि हमें साधु-साध्वियों के वर्षावास प्राप्त हो, किन्तु जहाँ अपनी सन्तान के साधु बनने का प्रसंग आता है उसकी टांग पकड़ कर नीचे खींचने का प्रयास करते है ।

बन्धुओं ! जरा विचार करे—किसी सौभाग्यशाली परिवार में ही कोई ऐसी पुण्यात्मा उत्पन्न होती है जो आत्म साधना के मार्ग पर चरण बढा कर आत्म कल्याण के साथ परिवार के गौरव को चार चाद लगाती है । अनन्ता अनन्म पुण्योदय हो तभी सयम के भाव जागृत होते है । उससे भी अधिक पुण्योदय पर वैसे शब्द मुँह से निकलते है और उससे अनन्त गुणी पुण्याई होने पर सयम ग्रहण किया जा सकता है । आप यह अच्छी तरह समझ लें कि जिसका उपादान पक चुका हो, जिसकी आत्मा में सच्चा वैराग्य जागृत हो चुका है । उसे आप लाख कोशिश करके भी नहीं रोक सकेगे ।

महामुनि गजसुकमाल :

राजकुमार गजसुकमाल प्रभु के चरणों में समर्पित होकर अब महामुनि

गजसुकमाल बन गए । दीक्षा ग्रहण करते ही उन्होंने प्रभु से निवेदन किया—
“भगवन् ! मुझे ऐसा मार्ग बताइये कि मैं अतिशीघ्र अपने चरम एव परम लक्ष्य
को प्राप्त कर सकूँ ।”

सर्वज्ञ सर्व दृष्टा प्रभु अरिष्टनेमि सम्पूर्ण भवितव्यता के ज्ञाता थे । उनसे
सृष्टि का कोई भी रहस्य छिपा हुआ नहीं था । वे यह जानते थे कि इस महा-
मुनि का कल्याण आज ही होने वाला है, अतः उन्होंने कहा—“मुनिवर ! यदि
शीघ्र कल्याण की कामना है तो वारहवीं भिक्षु प्रतिमा की आराधना हेतु महा-
काल श्मशान में जाकर ध्यान करो । परिपहो पर विजय प्राप्त करो ।”

यद्यपि १२वीं भिक्षु प्रतिमा की आराधना २० वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला
साधक ही कर सकता है, किन्तु प्रभु ने देखा कि इस लघुवयी महामुनि में वैसी
योग्यता का निर्माण हो चुका है ।

महाकाल श्मशान में—क्षमा का अपूर्व आदर्श :

प्रभु की अनुमति प्राप्त करके महामुनि गजसुकमाल महाकाल श्मशान में
जाकर अकम्प ध्यानालीन खड़े हो जाते हैं । इधर सन्ध्या के समय सोमिल ब्राह्मण,
जिसकी कन्या को श्रीकृष्ण ने गजसुकमाल के पाणिग्रहण हेतु अन्तःपुर में
पहुँचाया था, उस श्मशान की ओर आ निकला । उसकी दृष्टि ध्यानस्थ महा-
मुनि गजसुकमाल पर पड़ी और उसका ६६ (नन्यानवे) लाख भव पूर्व का वैर
जागृत हो गया । उसने सोचा, यदि इस राजकुमार को दीक्षा ही लेनी थी तो
मेरी कन्या की याचना क्यों की ? मेरी लड़की में ऐसा क्या दोष था जो इसने
उसे छोड़ दिया....। मेरी कन्या का तिरस्कार करने का मजा इसको अभी
चखाता हूँ इसी विचार में तीव्र आक्रोश के साथ वह निकट के तालाब से
गीली मिट्टी उठाकर लाता है और महामुनि गजसुकमाल के सिर पर उस मिट्टी
की पाल बाध देता है । समीप में जलती हुई चिता से मिट्टी की ठीकरी में खैर
के अगारे भरकर ले आया और तीव्रतम वैर भाव के साथ महामुनि गजसुकमाल
के मुण्डित सिर पर डाल दिये । महामुनि का सिर खिचड़ी की तरह
खद-वद-खद-वद सीजने लगा । सोचिये, कितनी ज्वलन्त वेदना हुई होगी उन
महामुनिजी को ? किन्तु उन्होंने केवल सिर ही नहीं मुण्डाया था, राग-द्वेष रूप
कपायो की जटा भी मुण्डली थी । उनके मन में किञ्चित् मात्र भी विद्वेष की
भावना नहीं आई । यदि वे जरासी कल्पना कर लेते कि इसके पैर चिपक जाएँ
या आग ठण्डी हो जाये तो वैसा हो जाता । किन्तु वे तो आत्मलीन हो चुके थे ।
उनका पूरा चिन्तन देहातीत हो चुका था । हमारी कल्पना के अनुसार उनका
चिन्तन इतना हो सकता है कि “ये मुझे अपने लक्ष्य तक शीघ्र पहुँचाने में सहयोग
कर रहे हैं—आखिर तो ये मेरे श्वशुर होने वाले थे—ये मुझे मुक्ति रमणी के

वरण हेतु पगडी बंधा रहे है ।” किन्तु यह चिन्तन भी हमारी स्थूल दृष्टि का चिन्तन है । उनकी चेतना तो समस्त पर पदार्थों से अतीत-स्वरूप मे रमण कर रही थी । और उसी रमणता मे उन्होंने कैवल्यज्ञान को उपलब्ध कर लिया और कुछ ही समय में मुक्ति श्री का वरण कर लिया ।

कितनी अद्भुत क्षमा का जागरण हो गया था इस लघुवयी मुनि मे । इसीलिये तो कवि कह उठते है—

“क्षमा का पुजारी वीर गजसुकमाल था ।

देवकी का लाल था वो देवकी का लाल था ।”

(पूरा गीत परिशिष्ट न. १/१३ मे देखे)

मुनि गजसुकमाल की क्षमा ने वह कर दिखाया जो बड़े-बड़े शूर-वीरो के लिये कठिन है । उस वीरता ने माता-पिता के यश को भी उज्ज्वल बना दिया । पूत कपूत निकलता है तो माता-पिता को बुरा कहा जाता है और पूत सपूत निकलता है तो माता-पिता को धन्यवाद मिलता है ।

बन्धुओ ! अब अधिक विस्तार मे जाने का अवकाश नहीं है । आप इन पर्व पर्युषणो के दिनों मे अन्तगड सूत्र के इन जीवन्त उदाहरणो के परिप्रेक्ष्य मे अपना अन्तरावलोकन करे एव आत्म साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करे ।

अन्तगड सूत्र का आगे का विवेचन भी समय पर ही रखा जा सकेगा ।

—आज इतना ही—



(तर्ज-छुप-छुप आते हो जी माखन.....)

पर्व राज आया है, जीवन बनाइये ।
 पर्वगान गाइये जी, पर्व गान गाइये ॥ पर्व.....॥टैर॥
 तीन सौ पैसठ दिन, मे तो यह आता है,
 जीवन बनाये सब, सन्देशा यह लाता है ।
 इस शुभ दिन सब धर्म ध्यान ध्याइये ॥ पर्व.....॥ १ ॥
 सब पर्वों में यह पर्व सिरमौर है,
 आज हर घर मे इसका ही शोर है ।
 हर बच्चे बूढे मे खुशी बहु छायी है ॥ पर्व.....॥ २ ॥
 सब वैरभाव को आज दिन बिसारिये,
 आत्म सम व्यवहार जीवन मे धारिये ।
 मैत्री भावना की आज घर-२ बधाई है ॥ पर्व.....॥ ३ ॥
 आओ सब हिलमिल पर्व आराध ल,
 मैत्री भावना को सब, जीवन मे साध ले ।
 अपने जीवन मे शांति बसाइये ॥ पर्व.....॥ ४ ॥

प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर :

गीत की पक्तियों का उच्चारण नित्य प्रति चल रहा है और पक्तियों में आये हुए भावों की गहराई में प्रवेश करने का भी कुछ प्रयास चल रहा है । आज पर्युषण पर्व का चतुर्थ दिवस है । पर्युषण में जीवन शुद्ध करे, अपना संशोधन करे । बाहर की शुद्धि तो प्रायः निरन्तर चलती है । लेकिन ये अन्तरशुद्धि का सदेश लेकर उपस्थित होते हैं । हम प्रायः प्रवृत्ति में चलते हैं । पर्युषण हमें निवृत्ति में ले जाते हैं । अपेक्षा दृष्टि से प्रवृत्ति-वधन का कारण निवृत्ति-मुक्ति का पथ है । चाहे हमारी प्रवृत्ति धार्मिक आराधना के लिये हो रही है—उसमें पुण्य सचय होगा । उच्च देवलोक में जायेंगे । भौतिक वैभव से घिरे रहेंगे । यद्यपि यह पुण्य किसी सीमा तक उपादेय है तथापि एक स्थिति में पहुँचकर हमें उसे छोड़ना होगा । वैभव यदि ग्राह्य होता तो तीर्थकर महापुरुष उसे क्यों तिलांजली देते ? भगवान् महावीर के सन्देश प्रवृत्ति की ओर उतना बल नहीं देते जितना निवृत्ति की ओर बल देते हैं । हमें पुण्य-पाप दोनों से मुक्त होना

होगा। दोनो बंधक रूप माने गये है। यह शास्त्रीय दृष्टिकोण है। आगमो में आश्रव के दो रूप बताये है। “शुभ पुण्यस्य अशुभः पापस्य” अर्थात् पुण्य और पाप दोनो आश्रव है। आपको यह बात विचित्र लगेगी। यदि पुण्य को छोड़ना ही है तो दान-पुण्य क्यों करे ? किन्तु इसके विवेचन को कुछ गहराई से समझना होगा। पुण्य-पाप दोनो छोड़ने योग्य अवश्य है, किन्तु किस स्थिति में ? इसके लिये सीधा सा उदाहरण लीजिये—आपको नदी के उस किनारे पहुँचना है। नदी का प्रवाह तेज है। नौका पड़ी है। बड़े गौर से देखा तो आपको लगा एक पत्थर की और दूसरी काण्ठ की नौका है। आप पत्थर की नौका का सहारा नहीं लेंगे। काण्ठ की नौका से चलते है तो भी दूसरे किनारे पर उसे छोड़ना होगा। आप सोचे, क्यों छोड़ें, तो नदी में धूमते रहेंगे। ठीक यही स्थिति है ससार समुद्र की—पाप पत्थर की नौका के समान है। पुण्य लकड़ी की नौका है, जिसके सहारे पार पहुँचा जाता है किन्तु अन्तिम स्थिति में उसे भी छोड़ना होगा। यदि कोई सोचे, आगे तो छोड़ना है फिर बीच में ही छोड़ दें तो स्थिति डावाडोल होगी। आप बीच भवर में ही डूब जायेंगे, किनारे पर नहीं पहुँच सकेंगे, इसी तरह पुण्य छोड़ना है किन्तु अन्तिम स्थिति में छोड़ना है। आखिर दोनों बंध के कारण है। कवि बनारसीदासजी ने कहा है—

पुण्य बंध पाप बंध दुह में मुगति नाही,
कटुक-मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिये।

ये पुण्य-पाप पुद्गलो के स्वाद रूप है। ये प्रवृत्तियां हमें बंधन की ओर ले जाती है। अतएव निवृत्ति का महत्त्व बताया गया है। निवृत्ति का सन्देश देने के लिए पर्युषण पर्व आते है। प्रवृत्ति होती है—व्यापार में कुछ-न-कुछ करने को ‘प्रवृत्ति’ कहते है। कर्ता भाव से ऊपर उठने को निवृत्ति कहते है। एक घण्टा आपको ध्यान में विठाया जाय, २० मिनट चिन्तन में विठाया जाय और कह दिया जाय—हाथ-पैर आँखें नहीं हिलाना। आप कहेंगे—आप हमें अकर्मण्य बना रहे है, निठल्ले बना रहे हैं। किन्तु प्रभु महावीर कहते है—अकर्म-शील बने बिना कर्म बंधन की शृंखला नहीं टूटती है।

अकर्म से कर्म क्षय :

‘सूत्रकृताग सूत्र’ में चर्चा आती है, व्यक्ति कर्म कैसे करे—

‘नकम्मुणा कम्मरववेन्तिबाला, अकम्मुणाकम्म खर्वेतिधीरा।’

शास्त्रकार कह रहे है कि कर्म से कर्म का क्षय नहीं होता है। जो ऐसा करते हैं वे बाल है, अज्ञानी है। अकर्म से कर्म का क्षय होता है। अकर्म में स्थिर होने वाले धीर है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है और वह चाहता है—मैं कर्मक्षय करूँ तो वह नहीं कर सकता है। जो धीर व्यक्ति होते है वे ही कर्मक्षय करते

है। आप २४ घण्टों किन्ही-न-किन्ही कार्यों में व्यस्त रहना चाहते हैं। किसी-न-किसी कर्म में रत रहते हैं। हमारा मन प्रवृत्ति पक्ष का इतना अभ्यस्त बन गया है कि निवृत्ति की चर्चा ही अटपटी लगती है। सोये हैं और नींद नहीं आये तो मन को कुछ काम चाहिये, चाहे वह तनाव बढ़ाने वाला हो, मेवाडी कहावत है—‘खाली बैठो बाण्यो कई करे, उठी का तोल्या बठी ने घरे’। निद्रा देवी घर न ले तब तक आप प्रवृत्ति में रहना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति ही हमें अपने मूल साधना क्षेत्र से विचलित कर रही है। हमें निवृत्ति का आस्वादन करना है तो प्रवृत्ति से निवृत्ति होना होगा। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है—

एगओ पवत्ति कुज्जा, एगओ य निव्वत्तणं ।

असजमे निव्वत्ति कुज्जा, संजमे य पवत्तणं ॥

सयम के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो, असयम से निवृत्त हो। हम प्रवृत्ति पक्ष को समझकर निवृत्ति पक्ष की ओर उन्मुख बने। ससार के जितने आकर्षण हैं वे बधन के कारण हैं। हमारी आत्मा निरन्तर निविडतम बधनो को बाधती जा रही है। ये पर्व इसलिये आये हैं कि हम आत्मा की स्वतंत्र सत्ता को समझे, बधनो से दूर हटें। आपको ये आगमिक बातें अटपटी लग रही होंगी, लेकिन इनको समझना होगा। निवृत्ति मूलक साधना हमारे तत्त्व दर्शन का आधार है। जब तक आश्रव से निवृत्त नहीं होंगे, सयम-सवर में गति नहीं होगी।

जिन पदार्थों के प्रति आपकी रुचि है—जिन्हें एकत्रित करने को आप प्रतिपल समर्पित कर रहे हैं, वे भौतिक पदार्थ आपको शांति नहीं दे रहे हैं। जो अर्थ प्राप्ति का दौर आज चल रहा है। उसने सभी पवित्रतम रिश्तों को तोड़कर रख दिया है।

एक मार्मिक घटना :

अलवर के पास की एक घटना है—एक मजदूर अपनी मेहनत की कमाई का १० रु० का नोट लेकर आ रहा था। उसका एकाकी २-३ वर्ष का बच्चा दौड़ा-दौड़ा आया। बच्चा चंचल था, पूछा—“पापा क्या लाये ?” मजदूर ने सोचा, माँ को देगा और वह नोट उसे दे दिया। वह बालक रसोई घर में गया और माँ से कहा—“माँ, माँ पैसा लाया” और उसने वह नोट आग में फेंक दिया। मजदूर ने सोचा, कितनी मेहनत से रुपया कमाया, उसे बड़ा क्रोध आया, बच्चे की टांग पकड़कर उसे चीर डाला। १० रु० के पीछे लाडले लाल को मार दिया। उस की माँ चिल्लाने लगी—“हाय मेरा लाल ।”

बताइये वह पैसा क्या काम का जो इंसान को इतना पागल बना देता है। उस मजदूर को पैसे के पीछे इतना भी बोध नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। नोट की आसक्ति ने उसे पागल बना दिया।

बंधुओ, यह स्थिति केवल उस मजदूर की ही है ऐसी बात नहीं । आप सब की भी प्रायः यही स्थिति है ।

समय का मूल्य :

आप १० २० के नोट की चिन्ता करते हैं । पर जीवन के अमूल्य क्षण चले जा रहे हैं । मृत्यु की घडिया आ रही है । आप कभी विचार करते हैं कि हमारा समय किधर जा रहा है ? हिन्दुस्तानियों ने समय की कीमत नहीं समझी है । पाश्चात्य देशों ने समय की कीमत समझी है । वहाँ समय की पाबन्दी है (पक्वेलिटी है) । आज 'इण्डियन टाइम' बदनाम हो रहा है । विदेशों के लिए सुना है कि ५ बज के ५ मिनट का टाइम दिया है तो उसी टाइम पर पहुँचेंगे । किन्तु हिन्दुस्तानी दस बजे तक भी पहुँच जाये तो बहुत है । हमने समय को कोई मूल्य नहीं दिया है, जबकि प्रभु महावीर ने अपनी प्रथम देशना में कहा है— 'खण जाणाहि पडिए' जो क्षण-क्षण की कीमत समझता है वह पंडित है । विद्वान्-पंडित वह नहीं जो सभी शास्त्रों को कठस्थ करले या लच्छेदार भाषण दे ले । विद्वान् वह है जिसने जीवन के एक-एक क्षण का मूल्य समझ लिया है । समय की अधिक लम्बी-चौड़ी चर्चा जाने दे । अभी पर्युषण पर्व का बहुमूल्य समय हमारे हाथ आया है । पापों से, विषय-वासना की निवृत्ति से मन को निर्मल करे । शरीर की सजावट तो प्रतिदिन होती है । आपके इधर एक और यह विचित्र प्रथा है—बहिने संवत्सरी के दिन हाथों को सजाती है । पौषध में भी मेहन्दी लगाती है । यह पर्व आत्मा को सजाने का है । आत्मावलोकन करने का है । यह मेहन्दी का रंग ऊपर रचाने का नहीं है, आत्मा को रचाइये । मैंने कितना राग, द्वेष किया ? परस्पर कितना विघटन कराया ? कितना कलह कराया ? यह त्यौहार आत्म शुद्धि का है । शरीर शुद्धि या शरीर की सजावट का नहीं । किन्तु भावुक बहिने विपरीत दिशा में जा रही है । पौषध में मेहन्दी रचायेगी और फिर कैसी-कैसी चर्चा करती है—मेरी मेहन्दी अच्छी रची है, तेरी अच्छी नहीं रची । हम अन्तर्मन शुद्धि का प्रयास करें । इस बात को सही ढंग से समझें और कुप्रथा को तिलांजलि दे । शरीर सज्जा के लिए दूसरे पर्व और दूसरा समय है आपके पास । पौषध का पाठ बोलते हैं उसमें आया है, 'माला वण्णग विलेवण का पच्छक्खाण' अर्थात् सभी प्रकार के विलेपन आदि का प्रत्याख्यान करता हूँ । ऐसी स्थिति में मेहन्दी लगाना कैसे कल्पता है ? आत्मालोचन एव आत्म साधना में समकित की मेहन्दी रचाना है, तो समभाव में रमण करिये । बाहर की मेहन्दी में तो राग-द्वेष हो जाता है । समकित की वजाय मिथ्यात्व आ जाता है । आत्मा से दया, करुणा का स्रोत वहे । तभी हमारी साधना होगी । विषय कुछ दूसरा चल पड़ा । मुझे अन्तगड का विषय भी लेना है ।

अन्तगड सूत्र में श्रीकृष्ण के विभिन्न आयामी आदर्श प्रस्तुत हुए हैं । कल

विषय चल रहा था—गजसुकमाल मुनि ने एक ही उपदेश में और एक ही दिन में अपना आत्मकल्याण कर लिया । उन्होंने क्षमा का अपूर्व आदर्श उपस्थित कर दिया ।

दूसरे दिन श्रीकृष्ण चतुरंगिणी सेना लेकर प्रभु के दर्शनार्थ जाने लगे । उनके मन में विभिन्न विचार उठ रहे थे कि कोमल पुष्प शैल्या पर सोने वाला अनुज आज घास के सस्थारक पर सोया होगा । आज उसकी साधना की प्रथम रात्रि कैसी रही होगी....

इन्ही विचार तरंगों में बहते हुये वे चले जा रहे थे कि सहसा उनकी दृष्टि एक वृद्ध पुरुष पर पड़ी । आगम का पाठ है—‘एगं पुरुष पासद्’ एक वृद्ध पुरुष को मार्ग में देखा, वह बाहर ईंटों के ढेर में से ईंट उठाता है और लकड़ी के सहारे चलता हुआ घर के अन्दर ले जाकर रखता है । उसका पूरा शरीर कांप रहा है । इस वृद्ध पुरुष के लड़के कैसे निष्ठुर होंगे जो इस पिता से इस जर्जरित स्थिति में ऐसा श्रम करवा रहे हैं । उनके मन में करुणा जाग उठी । उन्होंने अपने हाथी को उस ईंटों के ढेर की दिशा में मोड़ दिया और ईंटों के ढेर के पास जाकर एक ईंट उठाई और हाथी पर बैठे-बैठे ही धीरे से अन्दर डाल दी । उनके पीछे जो लोग आ रहे थे उन सभी ने श्रीकृष्ण का अनुसरण किया अर्थात् एक-एक ईंट उठाकर अन्दर डाल दी ।

बात करते हजारों ईंटों का वह ढेर मकान के अन्दर पहुँच गया और उस वृद्ध पुरुष के हजारों चक्कर मिट गये ।

महापुरुष के हृदय में अनन्त करुणा होती है । जैन दर्शन में करुणा-अनुकम्पा को सम्यक्त्व का लक्षण कहा है ।

शास्त्र का मूल पाठ है ‘तस्स अणुकम्पणठाए’ उनके अन्दर अनुकम्पा का भाव कितना था । महापुरुषों की आत्मा तडफ उठती है, दुःखी को देखकर । इतिहास साक्षी है । इतिहास के अन्दर उतर कर देखें—महानाम एक करुणावान पुरुष था । विडुम ने कपिलवस्तु पर चढ़ाई की । कपिलवस्तु पर आक्रमण किया । वहाँ का राजा कायर था । स्थान छोड़कर भाग गया । इधर विडुम ने आदेश दिया—कपिलवस्तु को लूट लो । आक्रमण हो रहा है । महानाम जो वहाँ के अनुभवी मंत्री थे, उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा । वे अचानक विचार करते हैं । सीधे विडुम के पास पहुँचे । महानाम ने कहा—“आप मुझे जानते हैं ?” विडुम ने कहा—“मैं जानता हूँ, आप करुणामूर्ति सौम्यशील हैं ।” महानाम ने कहा—“मैं आपके साथ कुछ सम्बन्ध रखता हूँ या नहीं ?” विडुम को याद आया—कन्या की याचना की । महानाम ने दासी पुत्री पिता को दी । आज जो दासी पुत्री का लड़का था वह राजा बना । दूसरी बात, मैं वचन में यहाँ आया

तब आपने मुझे शिक्षा दी । दोनों बातें याद आई । महानाम ने कहा—“तो मुझे गुरु दक्षिणा मिलेगी ।” विडुम ने कहा—“निश्चित, आपको गुरु दक्षिणा मिलेगी ।” विडुम ने अपने सेनापति से कहा—“महानाम के घर को कोई न लूटे ।” महानाम ने कहा—“ठहरो, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ ।” विडुम ने कहा—“नाना यह नहीं होगा । मेरा खून खौल रहा है । नगर को जलाऊँगा । किन्तु एक बात है, आपको तैरने का शौक है, जितने समय तक आप पानी के अन्दर रहेगे, उतने समय तक जनता को छूट है, जहा जाना हो वहा जा सकेगी ।” नगर में घोषणा होती है जिसको प्राण बचाना हो वह भाग जाये । इधर महानाम तैरते-तैरते खम्भे के निकट पहुँचते है । उन्होने अपनी प्रजा के लिये स्तूप में अपना उत्तरीय-दुपट्टा बाधा और अन्दर ही रह गये । जल समाधि ले ली । लोग सोच रहे थे कि अब आये, अब आये । जनता की दया के पीछे—जनता की शांति के लिए महानाम ने अपने आपको बलिवेदी पर चढाया । उस शरीर को बाहर निकाला तो लोगो ने श्रद्धा के अश्रु बहाये । यह है सम्यक्त्व का रग । मेहन्दी से सम्यक्त्व का रग नहीं लगता है । पानी की एक बून्द में असख्यात जीव है । आप कहेगे—धोवन पानी गरम पानी लेते है । किन्तु वह भी जीवो की हिंसा से हुआ है । दु खी को देखकर करुणा जागृत नहीं होती और कहते है, हम सम्यक्त्वी है । मैं आपके सामने श्रीकृष्ण की बात रख रहा हूँ । वे अरिष्टनेमी प्रभु के चरणो में पहुँचते है और इधर-उधर देखते है । लघु मुनि कहा है ? भगवान से पूछा—नये मुनि कहा है ? भगवान ने कहा—‘वे जिस कार्य के लिए निकले, वह कार्य उन्होने साध लिया ।’ कृष्ण ने कहा—‘भगवन, यह कैसे ?’ प्रभु ने कहा—‘उसको सहयोगी मिल गया है । रास्ते में तुमने बूढ़े की एक ईंट उठायी, सभी साथियो ने तुम्हारा अनुकरण करके ईंट उठायी । बूढ़े के चक्कर मिट गये, वैसे ही सहयोगी ने गजसुकमाल के जन्ममरण मिटा दिये ।’ श्री कृष्ण ने पूछा—‘भगवन्, वह सहयोगी कौन है ?’ “कृष्ण तुम रास्ते में जाओगे, तुम को देखकर जो मार्ग में गिरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, वही सहयोगी है ।”

स्वयं का पाप स्वयं को खाए :

इधर सोमिल ब्राह्मण रात को तो घर आकर सो गया किन्तु उसे नींद नहीं, प्रात होते ही उसने सोचा—अभी श्रीकृष्ण प्रभु के दर्शनार्थ जायेंगे । प्रभु सर्वज्ञ है । सब कुछ श्रीकृष्ण को बता देंगे । और श्रीकृष्ण मुझे न जाने किस मौत से मारेगे । इन्ही शंका-कुशंकाओं में वह प्रात काल गली के मार्ग से भागकर शहर छोड़ देना चाहता था । किन्तु कहावत है—‘पापी की आत्मा स्वयं को खाती है ।’ सयोग से श्रीकृष्ण भी शोक की दृष्टि से गली से निकले । सोमिल सामने मिला, उसने सोचा—अवश्य इन्हे सब कुछ पता लग गया है । वह १०० कदम दूर से गिरा व मर गया ।

श्रीकृष्ण ने तुरन्त समझ लिया कि यह वही अनार्य पुरुष है जिसने महामुनि की हत्या जैसा कुकृत्य किया है । इसे उचित दण्ड दिया जाना चाहिये ।

ताकि आगे किसी की ऐसी हिम्मत न हो और कर्मचारियों से कहा—यद्यपि यह मर गया है, किन्तु इसके पैरों में रस्सी बांधकर इसे पूरे शहर में घसीटा जाये और फिर शहर की जल छिड़काव करके सफाई की जाय । श्रीकृष्ण का यह कार्य राज्य व्यवस्था का अंग था ।

सर्वनाशी शराब, द्वारिका का विनाश :

त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण के जीवन के अनेक पक्ष इस अन्तर्गड सूत्र में आ रहे हैं । उनका जीवन सप्तरगी घनुष के समान विविध रगी था । उनकी करुणा का रंग आपने देखा, तो सोमिल को सजा देने का उनका राजनैतिक व्यवस्था का रंग भी आपने देखा । आज आपने मूल पाठ में उनकी धर्म दलाली वाला प्रसंग भी सुना होगा, जो उनके जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण व ज्योतिर्मय प्रसंग है । जब प्रभु के चरणों में उन्होंने जिज्ञासा रखी—“भगवन् ! क्या इस स्वर्ण निर्मित अलकापुरी के समान द्वारिका नगरी का भी विनाश होगा ?” तो प्रभु ने कहा—कृष्ण, ससार का कोई पदार्थ स्थिर रहने वाला नहीं है । यहां सभी नष्ट होने उत्पन्न होते हैं । वस्तु का स्वभाव ही क्षणभंगुर है । उत्पत्ति विनाश से युक्त है और विनाश उत्पत्ति से । अतः यह द्वारिका भी चाहे कितनी ही सुन्दर हो, नष्ट होगी ही ।

श्रीकृष्ण ने पुन जिज्ञासा की—“भगवन्, इस द्वारिका का किस निमित्त से विनाश होगा ?” प्रभु ने कहा—“द्वारिका का नाश निकटतम आ गया है, यादव कुमार शराब पीयेगे, द्वेषायन ऋषि को छेड़ेंगे, वह मरकर देव बनेगे और तुम्हारी नगरी को जला देगे ।” यह सब सुनकर श्रीकृष्ण क्षुब्ध नहीं हुए । वे जानते थे—पुद्गलो का स्वभाव नष्ट होने का है । उन्होंने सोचा—मैं सभी नगर निवासियों को सावधान कर दूँ और पुन. प्रभु से पूछूँ—“भगवन्, नगरी की रक्षा किससे होगी ? कोई साधन है ?”

आयम्बिल एक सुरक्षा कवच :

प्रभु ने कहा—‘यहां जब तक आयम्बिल होता रहेगा, तब तक नगरी को कोई नहीं जला सकेगा ।’ तप-बल कितना बड़ा बल है । तभी कहा है—‘देवाविति नमसति जस्स धम्मं सयामणो’ । जिसका मन सदा धर्म में—तप में रमा रहता है, उसको देवता भी नमस्कार करते हैं । यह प्रभु की वाणी है । प्रभु ने एक आयम्बिल में कितनी शक्ति बतलाई है ? आयम्बिल की साधना देवों के उपद्रव को भी मिटा देती है और यह कोई कठिन बात भी नहीं है । इतने बड़े क्षेत्र में प्रतिदिन एक-एक घर में एक आयम्बिल हो तो २-४ माह में एक बार नम्बर आता है । कृष्ण नगर में गये, सोचा—मैं लोगों को सावधान कर दूँ । हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तब लोगों को सावधान किया जाता था । सायरन

निवृत्ति अर्थात् अकर्म की ओर]

बजाये जाते थे। श्रीकृष्ण ने उद्धोषक को बुलाया और कहा—नगर में घोषणा करो—‘नगरवासियो ! आप श्रीकृष्ण को अनुशासिता मानते हैं, उनका आदेश है, प्रभु द्वारा ज्ञात हुआ है कि द्वारिका का नाश होने वाला है और इसका नाश शराब के कारण से होगा। अतः आज के पश्चात् इस नगरी में कोई शराब नहीं पीयेगा। नगरी में जितनी शराब है, सब दूर पहाड़ों पर जगलों में फिकवा दी जाय। आज्ञा का उल्लंघन करने वाला अपराधी माना जायेगा।

साथ ही प्रभु ने इस स्वर्गपुरी के समान द्वारिका की रक्षा का उपाय आयम्बिल के रूप में बताया है। ‘अतः एक नारियल प्रति दिन अलग-अलग घर पहुँचाया जाये, जिस घर नारियल पहुँचे उस घर में किसी-न-किसी सदस्य का आयम्बिल होना आवश्यक है।’ इस घोषणा के साथ ही उन्होंने यह भी सूचना करवायी कि जो प्रभु के चरणों में जाना चाहे, रानियो, राजकुमारों तक को घोषणा कराई, आत्म साधना में जो जाना चाहे, जा सकता है। मैं पीछे रहने वाली सन्तान-परिवार की रक्षा करूँगा। आप सोचेंगे वे स्वयं क्यों नहीं दीक्षित हो जाते हैं। यह चर्चा प्रभु के सामने पहुँच ही चुकी होगी। प्रभु ने विधान किया है कि वासुदेव सयम नहीं ले सकते। ‘न भूतो न भविष्यति’ यह जानकारी श्रीकृष्ण को हुई तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ। प्रभु ने कहा—तुम तीर्थकर बनोगे अगली चौबीसी में। तो बड़ा गौरव हुआ और श्रीकृष्ण ने गर्व से शखनाद किया। मैं तीर्थकर बनूँगा। इसके पश्चात् बड़े हर्षोल्लास से उन्होंने धर्मदलाली की। नगर में घोषणा करवादी कि जिसको जिस वस्तु का अभाव होगा उसकी पूर्ति मैं करूँगा। जिसके पुत्र नहीं हैं, मैं पुत्रवत् सेवा की व्यवस्था करूँगा आदि। आज के लोग कहेंगे—कृष्ण ने सौदा किया। पैसे देकर दीक्षा दिलवायी किन्तु यह भ्रात धारणा है। कोई व्यक्ति दाने-दाने के लिए तरस रहा है, उसे कहे तुम्हें धन दे, दीक्षा ले लो, क्या वो दीक्षा ले लेगा? नहीं, कदापि नहीं। श्रीकृष्ण ने धर्म दलाली से तीर्थकर गोत्र का बंध किया। उनके अन्त पुर की बहुत सी रानिया सयम लेती हैं। बहुत से राजकुमार प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं। श्रीकृष्ण ने पूर्ति की। इसे खरीदना नहीं कह सकते हैं। यह सब प्रभु के सामने की बात है।

दूसरी बात प्रभु ने कही—जिसके लिये मैं पूर्व में सकेत कर गया हूँ। यादव कुमार शराब पीयेगे और नशे में द्वेषायन ऋषि को छेड़ेंगे। सोचा—‘न रहे वास न वजे वासुरी’। नगर की सारी शराब को नगर के बाहर फिकवा दिया।

आज का युवक और शराब :

आज हिन्दुस्तान में करोड़ों की शराब विकती है। मैं कहूँगा—अच्छे-अच्छे घरों के लोग यहाँ तक कि जैनी नाम धराने वाले शराब पीते हैं। आपके युवक कालेजों में जाते हैं, वे कहते हैं सोसायटी के पीछे शराब पीनी पडती है। मैं थलीयो प्रात में घूम रहा था। राजलदेसर की बात है। मैं वहाँ अतिथि भवन में

ठहरा था। सुजानगढ से वारात आयी। हमे अतिथि भवन से दूसरे मन्दिर मे स्थान दिया। दो दिन बाद वारात वापस जाती है। हम पुन. उसी भवन मे आये। वहा के नौकर ने कहा—महाराज १०० वारातियो मे से लगभग ३० शराव पीने वाले थे। यह अणुव्रतधारी धोरियो की वारात थी। यहां उन्होने रात को खूब घमाल मचाई। आज शराव पीना फैशन मानली गई है। आज यह तथाकथित उच्च वर्ग किधर जा रहा है। बडे-बडे घराने मे फ्रिज में अण्डे और वीयर की बोतले पडी रहती है। कोई-कोई तो शराव पीकर घर मे आते है। पत्नी और बच्चो को पीटते है। वात कुछ कठोर है पर जीवन निर्माण की वात है। ऐसे सस्कार बच्चो मे डाले जो बुरे रास्ते नही जाये। दुर्व्यसनो से मुक्त रहे। भोपाल में भीमसेन वाठिया है—२१ वर्ष की उम्र मे एल.एल.बी. पास की है। प्रतिभाशाली है—कालेज मे टी पार्टी मनाई जा रही थी, वह सादा भोजन ले गया। विद्यार्थी लोग जिद्द करने लगे—एक अण्डा खालो। प्रोफेसर से कहा तो कहने लगे “खालो क्या हो गया है।” अब क्या करे, वाड उठकर खेत को खाने लगी। उस समय वे खिडकी से कूद घर भाग गये। उनके पिताजी वकील थे, सो प्रोसफेर को डाट दिया—“आप विद्यार्थी को बिगाड़ रहे है।” बन्धुओ, हर व्यक्ति को सावधान होना है। हर अभिभावको को सावधान होना है। यह शराब क्या नही करती है? द्वारिका के विनाश मे निमित्त बन गई। यादव कुमार बाहर भ्रमण को गये हुए थे। पर्वत से पानी के साथ बहकर आयी शराव पीने मे आ गई और शराब के नशे मे द्वेपायन ऋषि को छेडा। द्वेपायन ने कहा—‘मेरी करणी का फल हो तो मै इस नगरी को जलाने वाला बनूँ।’ वह देव बना, पर नगरी मे आयम्बिल होते रहने से उसका जोर नही चला। एक दिन जिसकी पारी थी—सोचा मै आज आयम्बिल नही करूँ, कोई अन्य कर लेगा और देव का जोर चल गया। स्वर्ण की दो नगरी थी लंका और द्वारिका। दोनो राख की ढेर बन गई। इस स्वर्ण की नगरी ने ही तो दुनिया को पागल बना रक्खा है। कहा है—‘स्वर्ण मयेन पात्रेण सत्य स्यापिहितं मुख।’ सोना या कागज के टुकडो ने चकरा दिया। सोने की नगरी जल गई। तीन खण्ड के अधिपति श्रीकृष्ण ३ दिन तक पानी के लिए छटपटाते रहे। मै प्रारम्भ मे बोल गया हूँ। हम कर्म बध की प्रवृत्ति से हटे। ये सुन्दर क्षण आये है। आप उपदेश सुन रहे है, पर उपदेश का शताश भी जीवन मे लाये तब। आप कहेगे—यदि जीवन मे नही लाना होता तो यहा क्यों आये? आप मुन अधिक रहे है, पर आचरण मे थोडा ला रहे है। पूरा आचरण मे लाए—समय को सार्थक बनाये।

बन्धुओ! अमूल्य क्षण हमारे साथ है। पवित्र बेला हमारे साथ है। हमने इस समय कुछ नही किया, तो अन्त समय मे पश्चात्ताप रह जायेगा। चौमासा हो गया है, पर्युषण आ गया और चला जायेगा, अतिथियो का सम्मान करते है, लेकिन उससे अधिक स्वय का सम्मान करे। आपकी सोई तगे। सन्तो की यही वास्तविक प्रेरणा है। यद्यपि आपकी भक्ति भावना

उत्तम है, फिर भी अधिक से अधिक धर्म जागृति लायें । बात कटुक है, पर कहा है—कडवी दवा बिना रोग नहीं निकलता है । आज तो इजेक्शन चल गये । उसमें भी चुभन होती है । पर्युषण में प्रतिक्रमण होना चाहिये । यदि पिक्चर जाना हो, राजनीति में भाग लेना हो तो पारी का सवाल नहीं है । धर्म क्षेत्र में कहते हैं—उसकी पारी है वह करेगा । वैसे तो जागृति आ रही है, लेकिन कुछ व्यक्ति शीतल हैं, वे आगे आये । आप करेंगे तो आपकी आत्मा पवित्र होगी ।

अन्तगड सूत्र का प्रसंग भी बहुत प्रेरक चल रहा है । उन आदर्शों के समान हम भी आत्मकल्याण के मार्ग में सक्रिय बनें । इसी मंगल भावना के साथ.....

आज इतना ही ।



प्रार्थना

(तर्ज—जय बोलो त्रिशलानन्दन की.....)

महा पर्व पर्युषण जयकारी, ये दु खहारी मंगलकारी । महा पर्व....
मंगल घड़ियाँ ये आई है, जन-जन मे हर्ष वधाई है,
फहरेगी धर्म ध्वजा प्यारी—महापर्व.....॥१॥

(पूरा गीत परिशिष्ट नं. १ में देखें)

अन्तर्मुखता का सन्देश :

आज पर्युषण पर्व का पाँचवा दिन है । इन दिनो आत्म उद्बोधन का क्रम अनवरत चल रहा है । ये घड़ियाँ तो हमारे लिये एक निमित्त का कार्य करती है । वास्तव मे हमे प्रतिपल आत्म-जागरण—आत्म-उद्बोधन के प्रति समर्पित होना चाहिये । किन्तु वह उद्बोधन अथवा जागरण का सन्देश किसके लिये हो ? किसी पर के लिये नही—स्वयं के लिये हो । और स्वयं को उद्बोधन देने का अर्थ है—स्वयं की चेतना को परभाव-विभाव से ऊपर उठाकर स्वभाव मे स्थिर करना । बहिर्वृत्ति से अलग हटकर अन्तरावलोकन-अन्तर्दर्शन करना । अनादि-अनन्तकाल से हमारी चेतना बहिर्मुखी बनी हुई है । पर पदार्थों के प्रति इसका इतना अधिक आकर्षण बढ गया है कि इसे उनमे ही स्वप्रतीति होने लगी है । यह विभाव को ही स्वभाव समझने लगी है । जैसे अनवरत भूठ बोलने वाले व्यक्ति को यह अहसास नही होता है कि मै भूठ बोल रहा हूँ । वह असत्य को ही सत्य मानने लग जाता है । आत्मा की यह स्थिति अनादि-अनन्तकाल से चली आ रही है । मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के कारण आत्मा इस पर भाव रमणता से ऊपर नही उठ पा रही है ।

मौन अर्थात् स्वभाव में स्थिरता :

पर्युषण पर्व के ये दिवस यह सन्देश देने आए है कि हम पर भाव से अलग हटकर स्वभाव मे स्थिर वने । हम वचन के दुरुपयोग से वचने के लिये मौन करते है, किन्तु वचन के समान मन से भी मौन होती है और काया से भी । मन

की मौन का अर्थ है—विविध दिशाओं में भटकने वाली मनोवृत्तियों को किसी एक प्रशस्त दिशा में केन्द्रित कर देना । इसी प्रकार काया की मौन का अर्थ है—देह को कायोत्सर्ग की मुद्रा में स्थिर कर देना । उसकी समस्त हलन-चलन पर नियन्त्रण साध लेना । मुख्य तौर पर मन के मौन की यह प्रक्रिया ही हमें पर भाव से स्वभाव में गति प्रदान करती है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में गुप्ति कहते हैं । श्रमण जीवन की साधना में पाँच-समिति—तीन गुप्ति की साधना का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वह तीन प्रकार की गुप्ति है—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति ।

आजकल आमतौर पर वाणी की मौन को ही मौन मानकर उसी को महत्त्व प्रदान किया जा रहा है । किन्तु मन की मौन वाणी की मौन से भी अधिक आवश्यक है । आज अधिकांश व्यक्तियों का मन असंतुलित होने के कारण अनावश्यक रूप से भटकता रहता है । आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से आज अस्सी (८०) प्रतिशत लोग मन से सम्बन्धित होते हैं—मानसिक रोग होते हैं । अतः हमारी साधना में मनोगुप्ति का प्रावधान रखा गया है, ताकि मन के अनावश्यक भटकाव पर नियन्त्रण साधा जा सके । इससे सवर और निर्जरा आध्यात्मिक लाभ रूप तो है ही, किन्तु मन की शक्ति का सदुपयोग होने से भौतिक एवं शारीरिक लाभ भी होता है । किन्तु यह मन की साधना सरल नहीं है । अनादि काल से विषयगामी मन को सहसा मौन में ले जाना या नियन्त्रित कर लेना सरल नहीं है । इसके लिये हमें साधना की सूक्ष्मता में प्रवेश करना होगा । चिन्तन और ध्यान की गहराइयों में पहुँचना होगा ।

आज की धार्मिकता :

आज के अधिकांश धार्मिक अथवा साधनात्मक प्रयोग केवल ऊपरी एवं रूढ़ रह गए हैं । एक व्यक्ति से उसके जीवन की विशेषता पूछी गई तो वह कहने लगा—“मैं अपने धर्म को कभी नहीं छोड़ता ।” यह पूछने पर कि तुम्हारा धर्म क्या ? कौन सा है ? वह कहने लगा—“मैं कभी-कभी शराब भी पी लेता हूँ—मौका लगने पर मास भी खा लेता हूँ, आवश्यक होने पर चोरी भी कर लेता हूँ और अक्सर मिलने पर वेश्यालय भी चला जाता हूँ, किन्तु अछूत के हाथ का छुआ हुआ भोजन नहीं करता ।” अब बताइये—उस व्यक्ति ने धर्म किसमें समझा ? अन्य सभी बुराइयाँ हो पर अछूत का छुआ हुआ भोजन नहीं करना ही उसने धर्म समझ लिया है । कितनी उथली एवं थोथी मान्यताएँ हो गई हैं—धर्म की मान्यताएँ । आज अधिकांश व्यक्तियों ने धर्म को स्थूल व्यवहारों एवं थोथे आचरणों में उलझा दिया है, जबकि धर्म का मूल सम्बन्ध आत्म जागरण एवं आत्म शुद्धि से है । आज का जनजीवन प्रायः दो समानान्तर भागों में विभक्त हो गया है । एक तरफ जुआ, शराब, मास, वैश्यावृत्ति, मिलावट—

चोरी जैसे धर्म विरोधी, समाज विरोधी एव राष्ट्र द्रोही घृणित कार्य करते जाओ और दूसरी ओर मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, गुरुद्वारे जैसे धर्म स्थानों में जाकर घटा बजादो, नमाज पढ़ लो, और दस-बीस मिनिट प्रार्थना करलो, बस हो गई पाप से मुक्ति । जबकि यह धार्मिकता नहीं, धार्मिकता की मजाक है । दुनिया के साथ ही नहीं अपने साथ भी छलावा है । पोशाक के आवरण में अह एवं दम्भ का प्रदर्शन है ।

पर्व पर्युषणों की इन घड़ियों में हमें आत्मावलोकन करना होगा कि अन्तरंग एवं बहिरंग रूप में परस्पर विरुद्ध चर्या में कहीं आत्म प्रदर्शन के भाव तो नहीं छिपे हैं ? हम नाकुछ धर्म क्रिया के द्वारा अपने पाप को छिपाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं ?

साधुता-अन्तर्बाह्य एक रूप :

आज बहुत कुछ साधकों की भी यही स्थिति बन रही है । साधुता के आचार-व्यवहार में भी द्विरूपता के दर्शन सहज रूप से हो सकते हैं । स्वर्गीय आचार्य श्री गणेशीलालजी म. सा. फरमाया करते थे कि—

“ईर्या भाषा एषणा, ओलख जे आचार ।

गुणवन्त साधु देखने, वन्दजे वारम्बार ॥”

गुरु वन्दन के पूर्व उस साधक की चर्या का सूक्ष्म निरीक्षण करो—उसकी ईर्या समिति अर्थात्—गतिक्रिया कैसी है, वह विवेक पूर्वक नीचे देखकर चल रहा है या इधर-उधर देखते हुए । उसकी वाणी में कैसी मधुरता है । भाषा समिति के अनुसार बोलने में उसकी सजगता है या नहीं, वो सावध या कर्कशकारी भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहा है । उसकी भिक्षा विधि कैसी है । रसलोलुपता के कारण भिक्षा विधि का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है । समिति के साथ वह गुप्ति की साधना भी कर रहा है या नहीं ।

वास्तव में उच्च कोटि के साधक गुप्ति की साधना ही अधिक करते हैं । जैसा कि अभी-अभी मैं कह गया हूँ—तीन गुप्ति के विषय में कि मन, वाणी और कर्म तीनों की मौन होना गुप्ति है । ज्ञानी जन कम-से-कम वाणी का प्रयोग करते हैं । जैनागमों में उल्लेख मिलता है कि केवली-केवली आपस में कोई चर्चा नहीं करते । उनकी भाषा मौन भाषा है । गुरुवाणी की महत्ता एव शिष्य की योग्यता का प्रतिपादन करते हुए नीतिकारों ने कहा है—

“गुरवस्तु मौन व्याख्यान, शिष्यास्तु छिन्नसंशया ।”

अर्थात् गुरुओं का मौन व्याख्यान होता था और शिष्यों के सशय

छिन्न-भिन्न हो जाते थे, उनकी सभी शकाओं का मन-ही-मन समाधान हो जाता था ।

कबीरदासजी के समय की एक घटना—सूफी सन्त फरीद कबीरदासजी की कुटिया के निकट से गुजर रहे थे—कबीर एव फरीद दोनो सन्तों के शिष्यों में बड़ी चहल-पहल पूर्ण जिज्ञासा थी कि आज दो साधक विद्वानों का मिलन होगा—खूब ज्ञान चर्चा होगी बहुत आनन्द आएगा । किन्तु जब दोनो सन्त मिले तो उनकी वाणी मौन थी । एक दूसरा एक दूसरे को हृदय की भाषा में समझ रहा था । आँखों की भाषा में पढ़ रहा था । २-३ घण्टे बीत गए एक दूसरे को देखते, किन्तु कोई कुछ नहीं बोला । शिष्य उक्ता रहे थे कि कोई तो बोलने की पहल करे । सोचा दोपहर में बोलेंगे । भोजन से निवृत्त हुए और फिर दोनो बैठ गए, किन्तु उनकी चर्चा मौन ही मौन होती रही । शिष्यों की हैरानी बढ़ती गई.....दोपहर बीत गई और इसी प्रकार रात्रि भी व्यतीत हो गई । दूसरे दिन प्रातः काल फरीद अपने शिष्यों को लेकर चल पड़े । दोनो सन्तों के नेत्रों में प्रेम का पानी छलक रहा था । आखिर फरीद के चले जाने पर कबीर के शिष्यों ने कहा—आपने कोई बात ही नहीं की—आखिर हमें इतने समय तक क्यों बिठाए रखा । कबीर कहने लगे—“भाई, मैं क्या बात करता उनसे, जहाँ एक ज्ञानी और एक अज्ञानी हो अथवा दोनो अज्ञानी हो तो कुछ बोलना होता है ।” ज्ञानी-जनो की तो सारी बात टेलीपैथी से होती है । वहाँ बेतार के तार ही सन्देश को एक दूसरे तक पहुँचा देते हैं । ज्ञानी जनो के समस्त सम्बन्ध विचार सम्प्रेषण की प्रक्रिया से ही होते हैं । यही कारण है कि केवली-केवली से बात नहीं करते किन्तु सामान्य व्यक्ति बात करते हैं । आज हम इतने मुखर हो गए हैं कि हमारे लिये दो मिनट भी मौन रहना कठिन हो जाता है । हमें कोई पाँच मिनट मौन रहने को कहे तो वह समय भी हमें पहाड़-सा लगने लगता है । वाणी की मौन तो फिर भी हम जैसे-तैसे कर लेते हैं किन्तु मन की मौन अत्यन्त कठिन है, जबकि कर्म बन्धन से बचने के लिये मन-वाणी एव कर्म तीनों की मौन अत्यन्त आवश्यक है ।

आश्रव का द्वार योग :

शास्त्रकारों ने इन तीनों साधनों को ही कर्माश्रव का मुख्य हेतु बताया है । वाचक मुख्य उमास्वाति ने अपने मौलिक ग्रन्थ तत्त्वार्थ सूत्र में कहा है—

कायवाग्द मन कर्म योग.	६-१
सआश्रव.	६-२

अर्थात् मन, वचन एव काया की प्रवृत्ति योग है और वही आश्रव का मूल सन्तु है । आगे कहा गया है—

शुभ. पुण्यस्य	६-३
अशुभ. पापस्य	६-४

शुभ योग पुण्य का आस्रव है एव अशुभ योग पाप का आस्रव है । अतः यदि हमे अशुभ कर्मों के बन्धन से बचना हो तो तीनों योगों से मौन का अभ्यास करना होगा । योग की वृत्तियों को स्थिर करके ही हम साधना मार्ग में गतिशील हो सकेंगे । हम समिति एव गुप्ति के स्वरूप एव महत्त्व को समझे तथा अधिक-से-अधिक शुभत्व में स्थिर होने का प्रयास करें । कम-से-कम इन पूर्व-दिवसों में तो यह सकल्प करें कि हम अपनी शक्ति का आत्म जागरण की दिशा में उपयोग करेंगे । विचारों की अशुभ परिणतियों से बचेंगे । ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जिनसे किसी के हृदय को चोट पहुँचे । सामान्य से सकल्पपूर्ण प्रयास से गुप्तित्रय की साधना की जा सकती है । आपकी जिज्ञासा हो सकती है कि यह समिति—गुप्ति की साधना तो मुनियों के लिये है, श्रावकों के लिये नहीं । किन्तु श्रावक भी देश से ब्रतों की आराधना करते हैं, अतः उनको भी उतनी मात्रा में मन-वाणी एव कर्म पर समय साधना चाहिये । सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कर्म बन्धन की प्रक्रिया से जिसे बचना हो उसे गुप्ति की साधना करनी ही होगी—चाहे वह श्रावक हो या साधु ।

आगम व्याख्या—अनर्थकारी यौवन :

अन्तर्गङ्गा सूत्र का विषय भी आपके समक्ष कुछ इसी रूप में आ रहा है । आज आपने प्रिय धर्मी दृढधर्मी सेठ सुदर्शन एव अर्जुन माली का विवेचन सुना । आप केवल घटना क्रम तक ही न रह जाँएँ । ये शास्त्रीय व्याख्यान हमारे समक्ष एक गहरी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं । सेठ सुदर्शन और अर्जुन माली का यह सवाद आत्म बल एव दैविक बल के सघर्ष का सवाद है । सेठ सुदर्शन ने अपने आत्मबल से राक्षसी शक्ति को परास्त कर दिया । कथा का सक्षिप्त रूप है—प्रभु महावीर के समय की यह घटना है । राजगृह नगरी में अर्जुन मालाकार का अपना वगीचा था । वह श्री सम्पन्न होते हुए भी परिश्रमी था, उसी की आय से वह अपना जीवन चलाता था । प्रतिदिन अपनी अर्धांगिनी के साथ प्रातः पुष्प चयन के लिये वगीचे में जाना उसका दैनिक क्रम था । उसकी पत्नी बन्धुमती अत्यन्त सौन्दर्य सम्पन्न थी ।

इधर उसी राजगृह नगर में छः व्यक्तियों की एक ललित गोष्ठी थी । सम्राट् की ओर से उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, अतः वे स्वच्छन्द एव उदण्ड हो गए थे । नीतिकार कहते हैं—

“यौवन धन सम्पत्ति प्रभुत्व मविवेकता ।
एकैक मप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टम ॥”

यौवन हो, सम्पत्ति हो, कोई सत्ता भी हाथ में हो और साथ में अविवेक मिल जाए तो क्या कहना ? चारों में से एक-एक भी अनर्थकारक है तो चारों तो निश्चित ही अनर्थकारी होंगे । उस गोष्ठी को भी ये चारों सुलभ थे—राजा ने भी उन्हें स्वतन्त्रता दे रखी थी । अतः आए दिन नगरजनों को परेशान करना, उनका जीवन क्रम बन गया था । एक दिन उनकी दृष्टि अर्जुन मालाकार की पत्नी बन्धुमती पर पड़ गई और वे उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गए । उन्होंने योजना बना ली कि जब यह बगीचे में फूल चुनने जाएगा और यक्षायतन में मुद्गलपाणी यक्ष की पूजा करने जाएगा तब हम इसे बन्ध कर बन्धुमती के साथ अपनी मनोकामना पूरी कर लेंगे, और उन्होंने वैसा ही किया । ज्योंही अर्जुन माली यक्ष की मूर्ति को प्रणाम करने को झुका कि किवाड़ों के पीछे छिपे उन छहों व्यक्तियों ने उसे पकड़ कर बाध दिया और उसकी आँखों के सामने ही उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार का सेवन करने लगे । अर्जुन माली की आत्मा तडफ उठी । अपनी आँखों के सामने यह कुकृत्य होता देखकर उसका मन विकराल हो उठा किन्तु बन्धनों में जकड़ा होने के कारण वह कुछ कर नहीं पा रहा था ।

सहसा उसके मानस में एक विचार कौधा—मैं इस मुद्गलपाणी यक्ष की वर्षों से पूजा करता आ रहा हूँ । आज इस मूर्ति के समक्ष यक्षायतन में ही यह कुकृत्य हो रहा है ... यदि इसमें कुछ भी शक्ति होती तो आज यह कृत्य क्यों होता ? सयोग से उस समय मुद्गलपाणी यक्ष वही कहीं उपस्थित था—उसने अर्जुन माली को शक्ति प्रदान कर दी । यक्ष की शक्ति का अर्जुन के शरीर में प्रवेश होते ही, अर्जुन में शक्ति का आवेग फूट पड़ा । उसके बन्धन टूट गए और उसने वहाँ पड़ा हुआ एक हजार पल का मुद्गर उठा लिया । सर्वप्रथम उसने उन छहों व्यक्तियों को मुद्गर के प्रहार से समाप्त कर दिया । उसके बाद यह सोचकर कि यह बन्धुमती भी दुराचारिणी है—इसने जीभ खींचकर आत्म-हत्या क्यों नहीं कर ली—दुराचार का सेवन क्यों किया, उसे भी मार डाला । उसका वह आवेग यही तक नहीं रुका—उसने सोचा यहाँ के राजा एव प्रजा सभी पापी हैं—जिन्होंने ऐसे दुष्टों को बढावा दे रखा है और वह अर्जुन प्रतिदिन छ पुरुष व एक महिला की हत्या करने लगा । उसके शरीर पर यक्ष का प्रभाव होने से उसे भूख-प्यास का कोई ध्यान नहीं आता ।पूरे राजगृह नगर में हाहाकार मच गया । नगर के समस्त द्वार बन्द करवा दिये गए और सम्राट् की ओर से घोषणा हो गई कि कोई भी नगर के बाहर जाएगा, उसकी सुरक्षा का दायित्व शासन का नहीं होगा ।

इधर अर्जुन का नरसंहार का कृत्य चल रहा था । उसके विचारों में यह बात घेर कर गई थी कि यहाँ का शासन दूषित है—जहाँ दुष्टों को प्रश्रय मिल रहा है । वह जहाँ कहीं जो कोई व्यक्ति मिलता एक ही प्रहार में उसे घराशायी कर देता । इस प्रकार उसने ११४१ व्यक्तियों की हत्या कर दी ।

प्रभु महावीर का अनन्य उपासक—सुदर्शन :

इधर राजगृह नगर के बाहर उद्यान में ग्रहिसा एवं समता की जीवन्त मूर्ति प्रभु महावीर का पदार्पण हुआ। नगर में प्रभु के पदार्पण के समाचार फैल गए किन्तु अर्जुन माली के भय के मारे किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि प्रभु के दर्शनार्थ नगर के बाहर जावे। नगर से बाहर निकलने का अर्थ था मौत को निमन्त्रण देना। इतनी हिम्मत कौन कर सकता था। यद्यपि भगवान् महावीर ने जिस राजगृह में १४ वर्षावास व्यतीत किये उसमें प्रभु के अनेक अनन्य उपासक होंगे। स्वयं सम्राट् श्रेणिक प्रभु का परम भक्त था। किन्तु कोई भी व्यक्ति इतना आत्मबल-मनोबल नहीं बना पा रहा था कि मृत्यु की परवाह किये बिना निकल पड़े, प्रभु चरणों में वन्दन करने को.....।

किन्तु ऐसा नहीं था—एक युवक सुदर्शन के अन्तर्मन में भक्ति का सागर तरगायित होने लगा—उसके श्रद्धा समुद्र में प्रभु दर्शन की हिलोरे उठने लगी। ज्यों ही उसने प्रभु के नगरी के बाहर आगमन का सवाद सुना, उसका मन मचल उठा प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन पाने को। उसने मौत की परवाह किये बिना अपने पूज्य माता-पिता से निवेदन किया—“मैं प्रभु के दर्शन-वन्दन को जाना चाहता हूँ।”

बन्धुओं! घटना बहुत विस्तृत है और अभी मूल पाठ एवं उसके अर्थ के रूप में आप सुन गए हैं। यहाँ तो हमें इतना ही चिन्तन करना है कि कितना आत्मबल एवं मनोबल था उस युवक में। कितनी श्रद्धा भावना से आप्लावित थी उसकी अन्त चेतना.....माता-पिता ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, प्रभु सर्वज्ञ हैं—वे सब कुछ जानते-देखते हैं.....तुम यहीं से उन्हें वन्दन करलो..... अभी नगरी के बाहर उपद्रव है, अतः जाने का निषेध है।

उस युवा बन्धु सुदर्शन ने कहा—पूज्य पितृजनो, प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वे तो मुझे देख रहे हैं—मेरी भक्ति को भी जानते हैं किन्तु मैं तो सर्वज्ञ नहीं हूँ, मुझे प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो रहे हैं.... ..मुझे आप अनुमति दे—प्रभु दर्शन हेतु जाने की। मृत्यु तो यहाँ इस घड़ी भी आ सकती है, उसे रोका नहीं जा सकता। फिर उस मृत्यु के भय से मैं प्रभु दर्शन से वंचित रहूँ यह मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती.....प्रभु दर्शन हेतु जाते समय यदि मृत्यु भी आ जाए तो सद्गति ही होगी।

हम जरा विचार करें—आज के परिप्रेक्ष्य में। कहाँ तो वह युवा श्रावक जो मृत्यु के सामने होते हुए भी नगर बाहर दर्शनार्थ जाना चाहता है और कहाँ आज के युवक जो घर के सामने सन्त ठहरे हो तो भी दर्शन-वन्दन का लाभ नहीं

ले पाते । उस युवा बन्धु सुदर्शन ने अपनी अटल सकल्प शक्ति से माता-पिता का हृदय जोत लिया और चल पड़ा बेघडक प्रभु दर्शन-वन्दन को ।

इसीलिये जैन कवियो ने युवक सुदर्शन के आत्मबल की प्रशंसा के गीत गाए हैं—

सुदर्शन श्रावक पूरण प्रिय धर्मी श्री महावीर नो

(पूरा गीत परिशिष्ट न. १ में देखें)

श्रद्धा के दर्शन :

अचल आस्थानिष्ठ युवक श्रावक सुदर्शन अपने भवन से निकल कर नगर द्वार पर पहुँचा तो द्वार बन्द थे, किसी को भी नगर बाहर जाने की अनुमति नहीं थी । किन्तु जिसके रग-रग में धर्म रमा हो, शास्त्रीय दृष्टि से जो “अट्टी मिज्जा धम्मपेमाणुराग रत्ता” के आदर्श का प्रतीक हो, वह इस निषेध को स्वीकार करने को तैयार नहीं था । उसने तत्कालीन सम्राट् श्रेणिक से अनुमति प्राप्त कर ली और द्वार खुलवा कर बढ गया अपने लक्ष्य की ओर । अपनी सामान्य गति से वह चला जा रहा था । न उसमें अपनी भक्ति का अहकार था और न किसी प्रकार के भय की चंचलता । उसके अन्तरग में प्रभु दर्शन का उल्लास हिलोरे ले रहा था । इधर नगर के कोट पर चढ़कर अनेक व्यक्ति उत्सुक होकर वह दृश्य देखने को आतुर थे—जो सम्भवित है । कुछ सुदर्शन की प्रभु भक्ति पर धन्य-धन्य के शब्द बोल रहे थे तो कुछ उसकी हँसी करने को बोल रहे थे—बडा धर्मात्मा बना है । जब अर्जुन आएगा तब नानी-दादी याद आएगी । धर्म का सारा ढोंग निकल जाएगा । कोई कह रहा था—पूरे राजगृह में धर्मात्मा तो मानो यह एक ही है । इसे अपनी मृत्यु का भी भय नहीं है । कोई-कोई तटस्थ दृष्टा बनकर देख रहे थे ।

आत्मबली सुदर्शन अपनी मस्त गति से चला जा रहा था कि सामने से कई दिनों का भूखा अर्जुन माली अपने हाथ में हजार पल भार वाला मुद्गर घुमाता हुआ चला आ रहा था । सुदर्शन ने ज्योही अर्जुन को देखा—उपसर्ग का अनुमान लगाकर सागारी सथारा लेकर ध्यानस्थ हो बैठ गया । आगमिक पाठ के अनुसार वह प्रभु महावीर को परोक्ष रूप से वन्दन कर अपने व्रतो सम्बन्धी अतिचारो की आलोचना करके समाधि भाव में लीन हो गया ।

कदाचित् सुदर्शन के स्थान पर आज का कोई भक्त होता तो (यद्यपि इतना दृढ श्रद्धा वाला व्यक्ति आज मिलना कठिन है) भगवान् महावीर पर दोषारोपण करता कि मैं तो आपके दर्शन करने आ रहा हूँ और मुझ पर यह उपसर्ग आ रहा है । क्या आप में इतनी भी शक्ति नहीं है कि आप मेरे इस

उपसर्ग को दूर कर धर्म पर आने वाले कलंक को रोक दे.....किन्तु सुदर्शन इतनी उथली श्रद्धा वाला नहीं था । उसने प्रभु से इस प्रकार की कोई प्रार्थना नहीं की कि भगवन्, आप मेरी रक्षा करे ।

वास्तव मे वीतराग वाणी एवं आत्मबल पर सच्ची श्रद्धा हो तो बिना पुकारे ही अनेकों देव चरणों मे नतमस्तक हो जाएँगे । किन्तु ऐसे विकट क्षणो मे हम आत्मबल के विश्वास पर स्थिर नहीं रह पाते है । न जाने कितने देवी-देवताओं को पुकार लेगे....इधर-उधर के शरण ढूँढते फिरेंगे । केवल एक आत्म देव की शरण ले ले तो सभी बल उसके पीछे दौड़े आएँगे ।

निर्बल के बलराम :

वैदिक ग्रन्थो में एक उपाख्यान आता है—श्रीकृष्ण भोजन कर रहे थे । रुक्मिणी भोजन परोस रही थी । सहसा भोजन करते-करते श्रीकृष्ण बाहर भागे, किन्तु कुछ ही समय मे वे पुनः लौट कर चले आए । रुक्मिणी ने जिज्ञासा व्यक्त की “आप बाहर क्यों दौड़े और वापस कैसे आ गये ?” श्रीकृष्ण ने कहा मेरे एक भक्त पर कष्ट आ गया था..... कुछ उद्वृण्ड व्यक्ति उसको परेशान कर रहे थेवह असहाय था तो मैं अपने भक्त को बचाने चला गया । किन्तु वापस इसलिये आ गया कि मैं पहुँचा तब तक उसने भी हाथ में पत्थर-ढेले उठा लिये थे.....फिर वह असहाय नहीं रहा.....पत्थरो को उसने सहायक बना लिया ।” इस वैदिक उपाख्यान के आधार पर ही कहा जाता है—

सुनेरी मैने निर्बल के बलराम—सुनेरी.....

जब लग गजबल अपनो राख्यो, नेक सरचो नही काम ।

निर्बल हो बलराम पुकारचो, आए आधे नाम—सुनेरी.....

कहने का तात्पर्य यह है कि हम एक आत्मबल को आधार बनालें तो अन्य सभी बल अपने आप दौड़े आएँगे । दृढ आस्था के धनी सुदर्शन ने आत्मबल का ही आश्रय लिया । उसने प्रभु को भी इस भाव से नहीं पुकारा कि वे रक्षा करे ।

सुदर्शन आत्मस्थ हुआ जा रहा था कि अर्जुन जोरों से दहाड मारता हुआ निकट आ पहुँचा और उसने प्रहार हेतु मुद्गर ऊपर उठा लिया । दूर अट्टालिकाओं एव नगर कोट पर खड़े लोगों मे विभिन्न भाव बन रहे थे । कोई सोच रहा था—हाँ, अब वच्चे की सारी भक्ति निकल जाएगी... ..अभी मुद्गर पड़ा नहीं कि कचूमर निकल जाएगा.....अभी इसके ढोंग का फर्दाफास हो जाएगा । कइयो के नेत्र फटे के फटे रह गए और कइयो के मुँह से सिसकारियाँ निकल रही थी—हे प्रभु यह क्या है ?

प्रेम-अहिंसा बल :

किन्तु सहसा सभी स्तब्ध रह गए कि मुद्गर ऊँचा उठा तो उठा ही रह गया। अर्जुन के लाख प्रयास करने पर भी वह नीचे नहीं गिरा। सुदर्शन के नेत्रों से प्रेम का अमृत बरस रहा था—जिसने अर्जुन की क्रूरता के समस्त विष को रूपान्तरित कर दिया या परास्त कर दिया।

बन्धुओ ! प्रेम, करुणा, समता—अहिंसा में वह शक्ति है कि वह क्रूर-से-क्रूर प्राणी को बदल सकती है। प्रेम अथवा करुणा की एक जीवन्त घटना मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ।

एक जीवन्त घटना :

घटना १५-२० वर्ष पूर्व की है—देशनोक निवासी श्री दीपचन्दजी भूरा (श्री अ. भा. वर्षीय साधुमार्गी जैन सघ के वर्तमान अध्यक्ष) के बड़े भाई थे श्री तोलारामजी भूरा। वे बड़े स्वाध्यायनिष्ठ श्रावक थे। लाखों की सम्पत्ति के स्वामी होने पर भी धर्म साधना पर इतनी श्रद्धा कि घर में ही पौषध शाला बना रखी थी। उनका व्यवसाय कलकत्ता एव आसाम करीमगज में था। उन्होंने स्वयं मुझे अपना एक सस्मरण सुनाया—वे करीमगंज में थे उस समय की घटना है—एक दिन वे प्रातः काल स्नान करने बाथरूम में गए। वहाँ कुछ अन्धेरा सा था.....उन्हे लगा कि कोई रस्सी पड़ी है, भीग जाएगी। अतः उन्होंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। किन्तु फेंकने के तुरन्त बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि वह रस्सी नहीं, एक बहुत बड़ा सर्प था। ज्ञात होते ही वे भी बाहर चले आए। सर्प सन्नाटे के साथ भागने लगा। नौकर लोग भगे आए और कहने लगे—“बाबूजी, (उन्हे उधर में ‘बाबूजी’ शाह से ही सम्बोधित करते थे) आपने इस सर्प को छोड़ दिया है। यह सर्प अत्यन्त जहरीला है और साथ ही इस जाति का है कि इसको मार दिया जाए तो भी इसके खून की एक बून्द भी रह जाए तो यह पुनः बदला लेता है।” तोलारामजी ने कहा, “इसे जाने दो, कभी भी हो किसी भी जानवर को नहीं मारना। सर्प अपने रास्ते चला गया। सब लोग अपने-अपने कार्य में लग गए। सन्ध्या के समय भोजन आदि से निवृत्त होकर तोलारामजी बाजार जा रहे थे, सूर्यास्त हो चुका था। आगे-आगे तोलारामजी जा रहे थे और पीछे-पीछे वह सर्प दौड़ा आ रहा था। लोगबाग घरों से निकल आए थे—बच्चे शोरगुल करने लगे, तोलारामजी ने पीछे मुड़कर देखा तो लगा कि कुछ व्यक्ति लाठियाँ लेकर आए हैं और सर्प को मारने वाले हैं। उन्होंने क्षण भर रुक कर आवाज दी “खबरदार, कोई भी व्यक्ति सर्प पर हाथ नहीं उठाएगा, इसे आने दो।” उनकी बात को वहाँ कोई टाल नहीं सकता था। अतः लोग सब सर्प के पीछे-पीछे हो लिये।

तोलारामजी कुछ तेज कदमों से चलकर दुकान पर पहुँच गए। तीन-

चार सीढियाँ थी, उन्हे चढकर पेढी पर बैठ गए और अपने सामने लैम्प रख दिया । उपस्थित सभी व्यक्तियों को यह कहकर ध्यान में बैठ गये कि सर्प मुझ पर चढ जाए, मुझे काट खाए तो भी आप लोग कुछ नहीं करेंगे ।”

उन्होंने ध्यान में नमस्कार महामंत्र के साथ पूरे भक्तामर का पाठ किया । भक्तामर का ४१वां श्लोक है जो सर्प के भय का हरण करता है—

“रक्तेक्षण समद कोकिल कण्ठनीलं,
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशकः
त्वन्नाम नागदमनी हृदियस्य पुंसः ॥४१॥”

ऐसे ४८ श्लोक है भक्तामर में । उन्हे इस पूरे पाठ में दस-पन्द्रह मिनट लगे होंगे, तब तक सर्प निकट आकर पहली सीढ़ी पर फन फैलाकर बैठा रहा । पचासो व्यक्ति लाठियाँ लिये, घेरा डालकर खडे थे । उनमें से कुछ ने निश्चय कर रखा था कि बाबूजी कितना ही मना करे यदि सर्प ऊपर चढा तो हम इसे मार देंगे । किन्तु सर्प ऊपर चढा ही नहीं ।

जब तोलारामजी ने ध्यान खोला और देखा कि सर्प सामने बैठा है, तो उन्होंने सर्प को सम्बोधित करते हुए कहा—“नागराज ! मैंने तुम्हे जानकर नहीं छोड़ा है, मैंने रस्सी समझकर तुम्हे फँक दिया था.....फिर भी मेरे कारण तुम्हे कष्ट हुआ है । तुम उसका बदला लेना चाहते हो, तो यह लो मेरा पैर, मेरे अग्रूठे को काट खाओ” और अपना पैर सर्प की ठुड्डी के सामने कर दिया । सर्प, जैसे नमस्कार करते हैं, उस तरह अपना फन भुकाकर दिवाल के सहारे-सहारे चला गया ।

यह घटना स्वयं तोलारामजी ने मुझे सुनाई थी । मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने उनके मुनीमजी से पूछा—उन्होंने कहा—“महाराज श्री, इस घटना को देखने वाले पचासो व्यक्ति थे, मैं स्वयं वही था । हम सब तो सर्प से डर रहे थे, किन्तु सेठजी निर्भीक होकर बैठे हुए ध्यान करते रहे ।”

अद्भुत शक्ति आत्मबल की :

बन्धुओ ! हम जरा चिन्तन करें—कितना मनोबल एव आत्मबल था तोलारामजी में ! आज आप यहाँ सामायिक साधना में बैठे हैं और कही आपके बीच में चूहा दौड़कर आ जाये तो क्या होगा ? सब इधर-उधर भाग जाएँगे ।

कहने का अर्थ यह है कि करुणादूत आत्मबल के आगे क्रूरतम पशु पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है । क्रूरता के विप को समत्व के अमृत में बदला जा सकता है ।

युवक सुदर्शन की अमृत वर्षी दृष्टि ने अर्जुन में समायी हुई राक्षसी शक्ति को परास्त कर दिया । सुदर्शन में प्रबलतम आत्मबल था, जिसके सामने दैविक बल को भी परास्त होना पडा । इसीलिये गीतिका में कहा है—

आत्मबल ही है...सब बल का सरदार आत्म....
आत्मबल वाला अलबेला, निर्भय होकर देता हेला,
लडकर सारे जग से अकेला, देता सबको हार । आत्म....

(पूरा गीत परिशिष्ट न १ में देखे)

बन्धुओ ! क्या यह आत्मबल सुदर्शन में ही था या आपमें भी है ? आज का मनोविज्ञान कहता है कि हमारा पूरा शरीर ऊर्जा-शक्ति का केन्द्र है । मैं एक दिन बता गया था—हमारे नेत्रों से, हाथ-पैरों की अंगुलियों से एव मुँह से ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती है । हमारी नमस्कार की प्राचीन पद्धति में वन्दन करने वाला वन्दनीय के चरण के अंगुष्ठ से अपना ललाट (आज्ञाचक्र का स्थान) लगाता है । इसका तात्पर्य है महापुरुषों के शरीर से—अंगूठे से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह वन्दनीय के प्रति सम्प्रेषित होती है । हम देखते हैं—कोई हमें प्रेम भरी दृष्टि से देखता है तो हमारे भाव कुछ और होते हैं और क्रूर दृष्टि से देखने वाले के प्रति भाव कुछ और ही होते हैं । इसका अर्थ इतना ही है कि हमारी आँखों से भी ऊर्जा का स्रोत बहता है । हम इस विषय को समझ नहीं पाते हैं कि हमारी कितनी ऊर्जा निरर्थक कार्यों में बह जाती है ।

आचार्य भगवन् दृष्टि सम्बन्धी ऊर्जा के विषय में एक घटना का उल्लेख किया करते हैं—

अंग्रेजी शासनकाल की घटना है । एक फक्कड़ सन्यासी ट्रेन में बैठा था । वहाँ एक अंग्रेज अफसर आया और कहने लग—“बाबाजी, इस डिब्बे से नीचे उतरिये । यह पूरा डिब्बा खाली रहेगा । इसमें मैं अकेला ही बैठूँगा ।”

सन्यासी ने कहा—“हमने पैसे दिये हैं, हम इसी में बैठेंगे ।” आखिर अंग्रेज अफसर ने पुलिस बुला ली तो सन्यासी स्वयं उतर कर प्लेटफार्म पर बनी सीट पर बैठ गए और अपनी दृष्टि इजिन के ऊपर केन्द्रित कर दी । गाड़ी स्टार्ट हुई तो इजिन स्थूँ...स्थूँ की आवाज करने लगा किन्तु आगे नहीं बढ़ा । तुरन्त दूसरा इजिन मगवाया गया किन्तु उसके ट्रेन में जुड़ते ही उसकी भी वही दशा हो गई । तीसरी की भी वही दशा । इजिन आते समय तो घना-घन तीव्र गति से आता है और वहाँ आकर खराब हो जाता है । अंग्रेज अफसर परेशान हो गया कि आखिर बात क्या है ? वह कर्मचारियों पर झुल्ला रहा था—“मुझे शीघ्र पहुँचना है, तुम इजिन शीघ्र तैयार करो ।”

कर्मचारी सभी हैरान थे । यहाँ आते ही इंजिन कैसे खराब हो जाता है ? वे इंजिन की जाँच करने लगे....सहसा एक व्यक्ति ने देखा वह फक्कड़ संन्यासी इंजिन पर दृष्टि गड़ाए बैठा है । उसने तुरन्त अफसर से कहा—“साहब, ये इंजिन उस संन्यासी ने रोक दिये है । देखिये उसकी दृष्टि के तेज को ।” अफसर ने देखा तो दंग रह गया । संन्यासी के पास गया और नमस्कार की मुद्रा में निवेदन करने लगा —“महात्मन्, आप चलिये गाड़ी में बैठिये ।”

महात्मा ने कहा, “नहीं, हमें नहीं बैठना है, आपकी गाड़ी में । जाओ, ले जाओ, तुम अपनी गाड़ी को....।”

अफसर गिड़गिड़ाने लगा—“महात्मन्, ऐसा मत करिये, हमें क्षमा करे... हमें पता नहीं कि आप में इतनी शक्ति है कि आप इंजिन को भी रोक लेंगे आप में इतनी शक्ति है तो आप तो हमारा भी कुछ-से-कुछ कर सकते हैं ।”

आखिर उस संन्यासी ने अपनी दृष्टि हटाई और फिर गाड़ी पहले ही इंजिन से चल पड़ी । यह है हमारी दृष्टि-ऊर्जा का चमत्कार । आज मन की चंचलता के कारण हमारी सारी ऊर्जा विपरीत दिशागामी हो रही है । अन्यथा मन की शक्ति के द्वारा असम्भव दिखाई देने वाले सभी कार्य सम्भव हो जाते हैं ।

पुद्गलों की शक्ति :

आज के विज्ञान ने तो पुद्गलों की भी अद्भुत क्षमता का आविष्कार कर लिया है ।

लेजर किरणों का आविष्कार हुआ है । उन किरणों से एक मिनट हजारवे हिस्से में आँख के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जा सकता है । जब वा पुद्गलो में इतनी शक्ति है तो आत्मबल की शक्ति का क्या कहना ?

आत्मबल की विजय :

आत्मबली सुदर्शन ने देखा कि मुद्गर नीचे नहीं गिर रहा है, तो ऊ एक स्नेह भरी दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा । उसके देखते ही यक्ष अप मुद्गर लेकर अदृश्य रूप से भाग गया और ६ माह का भूखा अर्जुन घडाम नीचे गिर पडा ।

सुदर्शन ने जब देखा कि उपसर्ग टल गया है, तो उसने अपना धड़ खोला और सामने पड़े हुए अर्जुन को उठा लिया अपनी गोद में ।

देखिये, उस श्रावक के विवेक को । कितनी अनुकम्पा थी उसके हृ में । सैकड़ों मनुष्यों की हत्या करने वाले—यही नहीं स्वयं सुदर्शन की हत्या

लिये चले आ रहे उस जानी दुश्मन को भी उसने उसकी रक्षा हेतु गोद में सुला लिया और अपने उत्तरीय से उसको पवन करने लगा । आज हम देखते हैं कि कोई कुत्ता भी काट खाने वाला हो जाय तो उसे मारने को तैयार हो जाते हैं ।

अर्जुन को जब होश आया तो वह अपलक अपने जीवनदाता उपकारी की ओर देखता ही रह गया....उसने सुदर्शन से पूछा — “भन्ते आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं ?”

ज्ञात है आपको, सुदर्शन ने अपने परिचय में क्या उत्तर दिया था ? उसने यह नहीं कहा कि मैं एक श्री सम्पन्न सेठ का लड़का हूँ या मेरे पास इतना धन-वैभव है । उसने कहा — “मैं एक श्रमणोपासक हूँ और प्रभु महावीर के दर्शन हेतु उद्यान में जा रहा हूँ ।” अर्जुन सहज भावों में बोल पड़ा — “क्या आपके भगवान् के दर्शनार्थ मैं भी चल सकता हूँ ? क्या मुझ जैसे पापी का भी उद्धार आपके भगवान् कर देंगे ?”

अब आप ही बताएँ ऐसे पापी को प्रभु के चरणों में ले जाना कि नहीं ? वास्तव में प्रभु के चरणों में पहुँचने का अधिकार पापियों को धर्मात्माओं से भी अधिक है । धार्मिक-तो-धार्मिक है ही, उसे उपदेश की जितनी आवश्यकता नहीं है जितनी पापियों के लिये है । अटल श्रद्धानिष्ठ विवेकी सुदर्शन ने अर्जुन को बड़े स्नेह के साथ कहा — “अवश्य, आप भी प्रभु के चरणों में चल सकते हैं । मुझे विश्वास है कि प्रभु आपका उद्धार अवश्य करेंगे ।

और दोनों भक्त उठे प्रभु के दर्शनार्थ चलने को । इधर नगर की जनता ने आत्मबल का प्रभाव देखा तो स्तब्ध रह गई । श्रावकवर्य सुदर्शन के आत्मबल के सामने यक्ष खड़ा नहीं रह सका और अब अर्जुन को सुदर्शन प्रभु के चरणों में ले जा रहा है, यह सवाद बिजली के करेन्ट की तरह राजगृह नगरी में फैल गया । चारों तरफ सुदर्शन की जय जयकार होने लगी । नगर दरवाजे खुल गए और अब तो जनसागर उमड़ा पड़ा प्रभु के दर्शनार्थ ।

धर्मशूर अर्जुन :

बन्धुओ ! घटना बहुत विस्तृत हो गई है । सक्षेप में इतना ही कि सुदर्शन के साथ अर्जुन मालाकार प्रभु के चरणों में पहुँचा और एक ही उपदेश ने उसकी आत्मा को जागृत कर दिया । सुदर्शन जैसा श्रद्धानिष्ठ भक्त पीछे रह गया और अर्जुन जैसा पापी आत्म कल्याण के लिये आगे बढ़ गया । प्रभु ने उसे दीक्षा दी ।

दीक्षा लेते ही अर्जुन मुनि ने आजीवन बेल-बेले पारणा करने का अभिग्रह धारण कर लिया । कल का पापी हजारों व्यक्तियों को उत्पीडित एवं भया-शान्त बना देने वाला व्यक्ति आज सौम्य—मुनिवेश में निकल पड़ता है । एक

गहरा पश्चाताप अपने पाप के प्रति अर्जुन को था । गीत की प्राचीन पक्तियाँ है—

धन्य अर्जुन मुनिवर दीक्षा लेइने चाल्या
गोचरी

(पूरा गीत परिशिष्ट न. १ में देखें)

प्रभु का सिद्धान्त है—

“जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा”

जो कर्म में शूर-पराक्रमी होता है वह धर्म में भी पराक्रमी हो सकता है। अर्जुन के जीवन में एक गहरा परिवर्तन आ गया था। वह अब कर्मशूर नहीं, संयम शूर बन गया। उसने अपनी सारी शक्ति को कर्मक्षय की प्रक्रिया में नियोजित कर दिया। जब अर्जुन मुनि वेले के पारणे में भिक्षा हेतु नगर में जाते तो अनेक व्यक्ति उन पर व्यंग्य कसते—हत्यारा कही का—अब ढोग रचा रहा है—साधु वेश लेकर। कोई गालियाँ देते तो कोई मार-पीट करने तक को उद्यत हो जाते। किन्तु अर्जुन मुनि अब क्षमाशूर बन गए थे। वे यह सोचकर क्षमा भाव धारण करते कि—मैंने तो इनके रिश्तेदारों को जान से समाप्त कर दिया, ये तो मुझे गाली ही दे रहे हैं या सामान्य-सा प्रहार ही कर रहे हैं।

बन्धुओ! समय अधिक हो चुका है, अतः अब इस विषय को अधिक विस्तार में ले जाने का अवसर नहीं है। किन्तु इन पर्युषण पर्वों के दिनों में हम इन आगमिक उदाहरणों से कुछ शिक्षा ग्रहण करें। सुदर्शन के आत्मबल के अनुसार हम में भी आत्मबल का जागरण हो। आज हमारा आत्मबल सोया हुआ है—ये पर्व उस आत्मबल के जागरण का सन्देश देने आए हैं।

आचार्य देव इस अर्जुन एव सुदर्शन के आख्यान का एक बहुत सुन्दर आध्यात्मिक रूप भी प्रस्तुत करते हैं। किन्तु आज उसे समयाभाव में नहीं रख पा रहा हूँ।

आप इन उल्लेखों पर चिन्तन—मनन करें एव अपने सोए देवत्व को जगाएँ।

बस आज इतना ही....



साधना का मूल-निवृत्ति

[पर्युषण पर्व—षष्ठ दिवस]

महा पर्व पर्युषण जयकारी, ये दुःखहारी मंगलकारी ।
मंगल घड़िया ये आई है, जन-जन मे हष बधाई है ॥

फहरेगी धर्म ध्वजा प्यारी ॥ महापर्व.... ॥

शक्ति के उपयोग की दो दिशाएँ .

पर्वाधिराज पर्युषण के पवित्र दिवस चल रहे है । आज छठवा दिवस है । इन दिनों प्रवचन-श्रवण एवं साधना के माध्यम से आत्म ज्योति को प्रज्वलित करने का प्रयास अनवरत चल रहा है । तात्विक दृष्टि से आत्म ज्योति का दर्शन ही परमात्म दर्शन माना गया है । क्योंकि आत्मा की सर्वोच्च अवस्था ही तो परमात्मावस्था है । किन्तु आत्म ज्योति के प्रगटीकरण के पूर्व आत्म-शक्ति-परमात्मशक्ति पर विश्वास-अचल आस्था का होना आवश्यक है और उसी आस्था-जागरण का सन्देश दे रहे है पर्युषण पर्व ।

पर्व के ये दिन हमारे लिये एक प्रशस्ततम निमित्त बनकर उपस्थित हुए है । समय अपने आपमे एक सामान्य, किन्तु अमूल्य शक्ति है—तत्त्व है, उसका उपयोग हम दोनों दिशाओं मे कर सकते है । जिस समयावधि मे हम पतन की गहरी खाई मे गिरने का कार्य कर सकते है, उसी कालावधि मे आत्मोत्थान के शिखर का स्पर्श करने की साधना भी कर सकते है । केवल समय ही नही संसार की प्रत्येक शक्ति का उपयोग दोनों दिशाओं में हो सकता है । विध्वंस एव निर्माण दोनों एक ही शक्ति के द्वारा अनुप्रेरित होते है । जिस अणु शक्ति का उपयोग विध्वंस मे होता है उसी का सृजन मे भी हो सकता है । ठीक इसी प्रकार इन दिवसों के उपयोग की दृष्टि है । जो व्यक्ति अध्यात्म में रस लेते है वे इन क्षणों का उपयोग आत्म जागृति की दिशा मे कर लेते है और जो अध्यात्म के प्रति पूर्णतया निष्ठावान नही है वे इन्ही क्षणों मे कर्म बन्धन कर पतन की गहरी खाई मे भी गिर सकते है और ऐसे श्रद्धाविहीन व्यक्ति एक वार नही, सख्यातीत वार भी पर्युषण पर्व मना ले—आत्मकल्याण की दिशा मे गति नही कर सकते है । हमे भी इन पर्वों की प्रति वर्ष आराधना करते हुए कितने वर्ष व्यतीत हो गए है, किन्तु क्या हममे कुछ परिवर्तन हुआ है ? यदि नही तो हमे पुनः अपना अन्तरावलोकन करना होगा । स्वय मे झांकना होगा । बताया जा चुका है कि

इन दिनों में जितना अधिक हो सके हम विभाव से ऊपर उठकर स्वभाव में स्थित होने का प्रयास करें। इन आठ दिवसों के एक-एक क्षण का उपयोग अन्तरंग रमणता के लिये समर्पित किया जाय।

जे आसवा ते परिसवा :

कल आपके समक्ष कुछ मीन की चर्चा की गई थी और बताया गया था कि शरीर, वाणी एवं मन की मीन में मानसिक मीन का ही सर्वोत्तम स्थान है। मानसिक वृत्तियाँ विशुद्ध हो जाए तो हम बहुत अधिक कर्मबन्धन से बच सकते हैं। तीनों प्रकार की मीन सध जाए फिर तो कहना ही क्या—कर्मबन्धन के समस्त हेतु कर्म मुक्ति के हेतु बन जाए, संसार के समस्त संघर्ष-तनाव समाप्त हो जाएँ। प्रभु महावीर ने आचाराग सूत्र में कहा है—

“जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा”

जो आसव के अर्थात् कर्मबन्धन के द्वार हैं वे संवर अर्थात् कर्मबन्धन रोकने के साधन बन जाते हैं। जिस मानसिक, वाचिक एवं कायिक वृत्ति से कर्मों का बन्ध होता है उन्हीं वृत्तियों से कर्मक्षय का कार्य भी हो सकता है। जैन साधवाचार में जो समिति-गुप्ति के रूप में प्रवृत्ति-निवृत्ति का सन्देश है वह इसी बात की ओर संकेत करता है। कल बताया गया था कि प्रवृत्ति की ओर निवृत्ति की ओर बढ़ने पर ही साधना में गति हो सकती है। हाँ इतना अवश्य है कि प्रारम्भ में हम इन वृत्तियों पर संयमन न कर सकें तो इन्हें अशुभ से शुभ में लाने का प्रयास करें—यहाँ मन की मीन को जो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है उसका अर्थ इतना ही है। कर्म बन्धन की प्रक्रिया में मन की प्रमुख भूमिका रहती है और कर्म मुक्ति में भी। आप जानते हैं कि विशिष्ट तन मन वाला संज्ञी मनुष्य ही मुक्ति की साधना कर सकता है और सातवीं नरक जैसे क्रूर कर्मों का बन्धन भी मनवाला संज्ञी पचेन्द्रिय प्राणी ही कर सकता है।

शकराचार्य ने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है—

“मनसा कल्प्यतेबन्धः मोक्षस्तेनैवकल्प्यते।”

बन्धन और मुक्ति दोनों का प्रमुख साधन मन ही है। अतएव मन की वृत्तियों के साधने की चर्चा की जा रही है। जैसे सधा हुआ शिक्षित घोडा सवार के इशारे पर सही मार्ग पर गति करता है, ठीक उसी प्रकार मनोवृत्तियों के सध जाने पर वे अशुभ से शुभ में गति करती हुई अन्त में साधना की पराकाष्ठा पर पहुँच कर शुभ से भी निवृत्त होकर अन्तर्मुखी बन जाएगी और अन्त में अपनी चरम परिणति में वृत्तियों की समस्त परिणतियाँ समाप्त हो जाएगी।

प्रवृत्ति के अभ्यास में निवृत्ति अस्वाभाविक :

आजकल हम प्रवृत्ति पक्ष के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें निवृत्ति की चर्चा ही अटपटी लगती है। जैसे बहुत अधिक वाचाल व्यक्ति को १० मिनट का मौन भी पहाड़-सा लगता है। वस यही दशा हमारी निवृत्ति साधना की बनती जा रही है। किन्तु जो निवृत्ति में जीने के अभ्यस्त हो जाते हैं उन्हें प्रवृत्ति मूलक समस्त व्यवहार निस्सार से लगने लगते हैं। चीन में एक ख्याति प्राप्त दार्शनिक हो गया है—लाओत्से। उनके जीवन का एक सस्मरण है—लाओत्से प्रायः प्रतिदिन अपने एक मित्र के साथ घूमने जाया करते थे। वे अपने मित्र के मकान के बाहर से एक निश्चित समय पर निकलते और मित्र चुपचाप उनके साथ हो जाता। वे अपने आपमें इतने लीन रहते कि मित्र के नमस्कार का उत्तर भी ५-७ मिनट के अन्तराल से देते। दोनों मित्र बगीचे में घूमते किन्तु किसी से कोई बात नहीं करता। यह मित्रता आपको बड़ी अजीब लगेगी, किन्तु जहाँ चित्त अन्तर की गहराइयों में डुबकी लगाने लगता है वहाँ वाणी की मुखरता समाप्त हो जाती है।

एक दिन लाओत्से के मित्र का कोई रिश्तेदार व्यक्ति भी उनके भ्रमण में साथ हो गया। तीनों भ्रमण करते हुए उद्यान में एक बेच पर बैठ गए। किन्तु दोनों की मौन को देखकर वह तीसरा व्यक्ति उकता गया। उससे मौन रहा नहीं गया। उसने चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहा—“कितना सुहावना मौसम है! कितना सुन्दर सूर्य है यह आजका!! कितनी मनोहर कलिया खिल रही है! यह प्रभात कितना मनभावन लग रहा है!!!”

फिर भी दोनों मित्र शान्त अपने-अपने में खोये बैठे रहे। किसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। समय हो जाने पर तीनों चले वहाँ से अपने-अपने निवास-स्थान की ओर। मार्ग में जब मित्र अपने घर की ओर मुड़ने लगा तो लाओत्से ने उसे अलग बुलाकर धीरे से कहा—“यह कौन व्यक्ति है? बड़ा बातूनी है, इसे कल से मत लाना—क्या हम नहीं देख रहे थे कि मौसम कैसा है—सूर्य कैसा खिला है और पुष्प कैसे सुन्दर है—व्यर्थ में बोलने की क्या आवश्यकता है?”

देखिये उस रिश्तेदार का इतना-सा बोलना भी लाओत्से को कितना अटपटा लगा और आज हम कितने वाचाल बने हुए हैं। अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को किस प्रकार वर्वाद कर रहे हैं। हमारे पास बोलने को कुछ नहीं होगा तो निरर्थक चर्चा छेड़कर समय पास करेंगे और कुछ नहीं तो—कितनी गर्मी पड़ रही है—कितनी वारिस आ रही है—आदि कोई न कोई चर्चा छेड़कर ऊर्जा समाप्त करेंगे। जबकि जो बात हम कह रहे हैं उसे वह सामने वाला व्यक्ति भी जानता है—अनुभव कर रहा है। वास्तव में हम प्रवृत्ति में ही जीने के अभ्यस्त हो गए हैं। निवृत्ति से हमें चिड़-सी है। जबकि हमारा मूल लक्ष्य निवृत्ति से ही सिद्ध

होने वाला है । जब तक हमारा आत्मलीनता का अभ्यास नहीं बन जाता, हम साधना मार्ग में व्यवस्थित गति नहीं कर सकते ।

निवृत्ति का आनन्द-अद्भुत :

इन पर्वों के दिनों में तो हम कम से कम प्रवृत्ति करें या प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर लौटें ।

यह बात स्पष्ट है कि एक बार आपको निवृत्ति में आनन्द आ गया तो फिर आपका मन प्रवृत्ति में नहीं जाएगा । पहले आप अशुभ प्रवृत्ति से ऊपर उठकर शुभ प्रवृत्ति में आये । पाप से हटकर पुण्य में आये । फिर आप निवृत्ति में स्थिर हो जाएंगे । एक बार उसका आस्वाद आ गया, परमात्मभाव का दर्शन हो गया कि फिर वहाँ से पुनः प्रवृत्ति में लौटने की इच्छा ही नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश में एक आलंकारिक कथा प्रचलित है—मच्छरो का एक भुंड था, वहाँ पख वाले कुछ कीड़े आ गये । पतंगों ने देखा—ये हमारी जाति के नहीं हैं, तो उनसे कहा “चलो निकलो यहाँ से ।” उन्होंने कहा—“हम तुम्हारी जाति के हैं ।” सभापति ने कहा “चलो सध्या का समय आ रहा है पता लग जाएगा ।” सभापति ने सध्या को कहा—“शहर में दीपक जले या नहीं ? पता करके आओ” और नकली पतंगों का भुंड गया और आकर कहा “दिये जल गये ।” सभापति ने कहा “तुम पतंगे नहीं हो । पतंग तो ज्योति पर समर्पित हो जाता है । वह लौटकर नहीं आ सकता ।” कीड़े ने कहा “आप दूसरों की परीक्षा लीजिये ।” असली भुंड गया, वही समर्पित हो गया । दूसरे तीसरे को भेजा, सभी समर्पित हो गये—ज्योति पर । आखिर निर्णय हो गया कि तुम पतंगे नहीं हो, कीड़े हो । यह चित्रण जरूर आलंकारिक है लेकिन रहस्य यह है कि असली भक्त भगवान को देखकर लौटता नहीं । असली साधक वही है । पर्युषण पर्व है इसमें असली नकली सभी तरह के भक्त आते हैं । किन्तु सभी की अन्तर चेतना कहां जागृत होती है ? आत्मदर्शन कहाँ फलित होता है ? इस पर्व पर ज्योति में समर्पित नहीं हुए तो हम असली पतंगे हैं या क्या है, अपने आपको पूछें । हम असली उपासक-भक्त बनें । पूर्ण समर्पित हो जायें ।

संकल्प रूपान्तरण का :

पानी जब सौ डिग्री गर्म होता है तभी वाष्प बनता है । ९९ डिग्री तक भी नहीं । ठीक इसी प्रकार जब तक हमारे भीतर पूर्ण रूप से (१०० डिग्री) तक समर्पण के भाव नहीं बनते हमारा परमात्म भाव के रूप में रूपान्तरण नहीं हो सकता है और उसके अभाव में हम आत्म शान्ति एवं मानसिक शान्ति प्राप्त

नहीं कर सकते । साधना की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में यह आवश्यक है कि हमारे भीतर एक रूपान्तरण घटित हो ।

धर्मस्थान में अथवा प्रवचन में पहुँचते समय आप यह सकल्प लेकर पहुँचे कि हमें अपनी वृत्तियों को बदलना है—जीवन को बदलना है । किन्तु आधुनिक परिवेश में तो ऐसा लगता है कि आप बाहर से ही यह सकल्प करके आते हैं कि कहीं महाराज हमें बदल न दें । हमारी कोई भूठ बोलने, ब्लेक करने—मिलावट करने आदि की आदत छुड़ा न दें ।

मूर्तिपूजक बन्धुओं में एक परम्परा है कि जब वे मन्दिर में प्रवेश करते हैं तो “निसीहि-निसीहि” शब्द का उच्चारण करते हैं । इसका अर्थ होता है—मैं ससार की समस्त प्रवृत्तियों का निषेध करके उन्हें बाहर छोड़कर आ रहा हूँ । अब मुझे रूपान्तरित होना है । बाहर से हटकर अन्तर में प्रवेश करना है । प्रवचन सुनने आते समय क्या आप भी निसीहि-निसीहि का उच्चारण करते हैं । क्या आप में भी अपनी बुरी प्रवृत्तियों को बाहर ही छोड़ देने के सकल्प जागृत होते हैं ? आज कुछ इससे विपरीत ही देखने को मिलता है । आप पहले ही सकल्प लेकर आते हैं कि हमें अपनी यथावत् स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करना है । हा, महाराज को बदला जा सके—अपने विचारों के अनुरूप तो अवश्य बदलने का प्रयास करेंगे ।

एक घटना—हम अपने को बदलना नहीं चाहते :

महाराष्ट्र में एक सन्त हुए हैं—स्वामी एकनाथ । एक बार एकनाथ अपनी भक्त मण्डली के साथ तीर्थयात्रा को निकले । एक नामी चोर जो एकनाथ में कुछ श्रद्धा रखता था, एकनाथ के पास पहुँचा और निवेदन करने लगा—“गुरुदेव ! मुझे भी इस यात्री दल के साथ रख लीजिये । मेरे भी कुछ पाप हलके हो जाएंगे ।”

एकनाथ ने कहा—“नहीं भाई, मुझे मालूम है, तुम क्या धन्धा करते हो । तुम अपने आदत से वाज नहीं आओगे और मेरे सहयात्री परेशान हो जाएंगे । अतः मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता ।”

चोर गिडगिडाने लगा । उसने एकनाथ के पांव पकड़ लिये और कहने लगा—“गुरुदेव, ऐसा न करे—मुझ पापी को ऐसे न छिटके—मेरा भी कुछ उद्धार करदें... ।”

एकनाथ ने कहा—“एक शर्त पर मैं तुम्हें साथ रख सकता हूँ । अभी हमारी यात्रा एक माह तक चलेगी । तुम कम-से-कम यह सकल्प करो कि एक माह तक चोरी नहीं करोगे ।”

चोर ने यह स्त्रीकार कर लिया ग्रीर यात्री दल के साथ ही गया । दूसरे दिन प्रातःकाल ही लोग परेशान हो गए । किसी का लीटा गायब है तो किसी का टावेल । किसी का बैग गायब है तो किसी की टार्च । किसी की लगेटी गायब है तो किसी की पूजा सामग्री । सब लोग हैरान होकर इधर-उधर ढूँढने लगे । सहसा माहौल में परिवर्तन आ गया । सभी की वस्तुएं मिल गईं, किन्तु एक-दूसरे की एक-दूसरे के सामान में । क्रमशः दूसरे एवं तीसरे दिन भी यही स्थिति रही । वस्तुएं सबकी मिल जाती है किन्तु सभी को काफी परेशान होना पड़ता है ।

स्वामी एकनाथ भी इस प्रकरण से विस्मित थे कि आखिर ऐसी मजाक कौन करता है ? चौथे दिन रात्रि में एकनाथ जागृत रहे और उन्होंने देखा कि रात्रि को एक बजे के आसपास एक आदमी उठा और लोगों का सामान टटोल रहा है । एकनाथ उठे और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया । ध्यान से देखा तो वही नामी चोर था । एकनाथ ने कहा, “भले आदमी, तुमने एक माह की तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, फिर यह क्या कर रहे हो ?”

चोर ने सहमते हुए कहा—“गुरुदेव, मैं चोरी कहां कर रहा हूँ । मैं तो इधर का सामान उधर रख रहा हूँ । वह भी इसलिये कि कहीं मेरा चोरी करने का अभ्यास छूट न जाए, क्योंकि एक माह बाद तो मुझे पुनः अपना धन्धा करना होगा ।”

बन्धुओं ! इस घटना के भाव तो आप समझ गए होंगे । कहीं आप भी अपने अभ्यासक्रम को वैसा का वैसा बनाए रखने का सकल्प लेकर तो नहीं आते हैं—प्रवचन श्रवण करने को ! यह बहुत विचारणीय विषय है । इन आध्यात्मिक पर्व-दिवसों में आप इस पर कुछ चिन्तन करें । आज के आम व्यक्ति का एक कदम धर्म की ओर बढ़ता है तो पुनः दस कदम पाप की ओर बढ़ जाते हैं । आप ही बताइये जिस व्यक्ति को पूर्व में जाना हो वह दो कदम पूर्व की ओर जाकर पुनः दस कदम पश्चिम की ओर बढ़ जाता है, तो क्या वह कभी अपने गन्तव्य को प्राप्त कर सकेगा ? आज आप परिवार, समाज, सत्ता, सम्पत्ति, पूजा-प्रतिष्ठा के लिये दस कदम की तरह बहुत समय देते हैं किन्तु आत्म साधना के लिये—स्वयं के लिये कितना समय देते हैं ? २४ घण्टों में आप २४ मिनिट भी अपने लिये नहीं दे पाते तो आपको क्या अधिकार है कि आ आत्मशान्ति की कामना अथवा चर्चा भी करें ।

आप इसे कुछ सरलता से समझें—आप परिवार की सुन्दरतम व्यवस्था के प्रति जागृत हैं । आप एक नहीं, कई पीढियों के लिये सुख-समृद्धि जुटाने के लिये समर्पित हैं । अपने लडके-पोतों के लिये सब कुछ करने को तत्पर हैं । समाज के लिये भी कुछ करने को तैयार हैं किन्तु अपने साधनात्मक कार्यों के लिये आपके मन में कितनी जागृति है ?

हमारा प्रत्येक क्षण आत्म जागरण का हो :

वास्तव में यह जीवन परिवार-समाज जागरण के लिये नहीं आत्म जागरण के लिये मिला है। आत्म जागरण के बाद जो कुछ परिणति होगी वह परिवार की क्षुद्र परिधि को लांघकर विश्वकल्याण के प्रति समर्पित होगी। इन दिनों में आप इतना तो चिन्तन करे कि इस वर्ष मैंने अपने जीवन के अमूल्य क्षणों में से अपने लिये कितने क्षणों का उपयोग किया। परिवार की सुख-समृद्धि के लिये दिये गए समय का पाच प्रतिशत भी समय आपने अपने लिये दिया है ?

यहां अभी आप सभी प्रायः श्रेष्ठि ही श्रेष्ठि बैठे हैं। आप जरा व्यापारी बुद्धि से विचार करें। श्रेष्ठि कहला लेना सरल है किन्तु सेठ-श्रेष्ठि बन जाना सरल नहीं है। श्रेष्ठि श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। आज आप अपना आत्म-निरीक्षण करे कि आपमें कौनसी श्रेष्ठता है ? धन कमाने की कला को ही श्रेष्ठता माने तो बात अलग है। अन्यथा आप किन अर्थों में श्रेष्ठ है, यह एक प्रश्नवाचक चिह्न है। आज आपका अधिकांश समय अर्थोपार्जन में जाता है। आप यह भी नहीं विचार करते हैं कि जिस परिवार के लिये धन एकत्रित कर रहे हैं, उस परिवार के प्रति धन के अतिरिक्त और भी आपके कुछ दायित्व है। आप धनो-पार्जन में ही लगे रहे और अन्य सभी दायित्वों को भूल जाए, यह कहा तक उचित है ? जिन बच्चों के व्यावहारिक शिक्षण की इतनी व्यवस्था करते हैं, क्या उनमें धार्मिक संस्कार डालने का भी प्रयास करते हैं ? कभी १०-२० मिनट का समय भी आप अपने बालकों में धर्म संस्कार देने के लिये निकालते हैं ? यदि आप अपने बालकों के लिये २४ घण्टों में दस-बीस मिनट भी नहीं दे पाते तो आप किस आधार पर यह आशा करे कि आपके बालक मातृ-पितृ भक्त बनेंगे ? आप तो अपने बच्चों को अतिशीघ्र इंग्लिश मैन बनाने के लिये अथवा पैसे कमाने की मशीन बना देने के लिये कान्वेन्ट आदि इंग्लिश स्कूलों में भरती कर देते हैं और निश्चिन्त हो जाते हैं। आप पीछे यह नहीं सोचते कि इंग्लिश स्कूल में पढ़कर इन्सानियत के संस्कार लेकर आपके बालक भारतीय संस्कृति के साथ क्या व्यवहार करेंगे ?

जरा विचार कीजिये। अपने बालकों में धर्म के—अध्यात्म के संस्कार डालिये अन्यथा अपनी वृद्धावस्था में आपको ही पछताना पड़ेगा।

अन्तगड-विवेचन :

अन्तगड सूत्र के आगमिक विवेचन में आपके समक्ष सुदर्शन एवं अर्जुन की चर्चा चल रही थी। सुदर्शन में कितने गहरे धार्मिक संस्कार थे। वह अपने प्राणों की परवाह किये बिना चल पड़ा प्रभु के दर्शन को। आज के भक्तों की स्थिति है—

खाते पीते हरि मिले तो हमको भी कहना ।

शीप दिये जो हरि मिले तो चुपके ही रहना ॥

ससार के सारे ऐशोआराम करते भगवान मिल जाएं तो ठीक है । जहा मौत सामने नाच रही है, वहा निर्भीक होकर आगे बढ़ना—प्रभु दर्शन के लिए, तो समझे कि हमारे भीतर भक्ति का भाव लहरा रहा है ।

सुदर्शन की चेतना मे भक्ति का सागर लहरा रहा था । उसकी आन्तरिक ऊर्जस्विल भक्ति धारा ने दैविक शक्ति को परास्त कर दिया और अर्जुन की आत्मसाधना मे एक महानतम निमित्त का कार्य किया । उसे प्रभु के चरणों मे ले गए जहा प्रभु की एक ही अमृत देशना ने अर्जुन के सोए हुए देवत्व को जगा दिया । अर्जुन की दृष्टि बदली तो उसकी सृष्टि ही बदल गई ।

बौद्ध साहित्य में भी एक इसी प्रकार की घटना का उल्लेख मिलता है । उसमें अगुलीमाल नामक खू खवार चोर, जो इन्सान की अंगुलियों की माला पहना करता था, गौतम बुद्ध के उपदेश से बदल जाता है और मुनि बन जाता है । ये घटनाए हमारे समक्ष यह दृष्टि प्रस्तुत करती है कि क्रूरतम व्यक्ति भी महान आत्माओं का स्पर्श पाकर रूपान्तरित हो सकता है ।

अर्जुन का सम्पूर्ण जीवन रूपान्तरित हो गया । अब वह क्षमाशील मुनि बन गए । बेले के पारणे मे शहर मे भिक्षार्थ गए तो वचनो के ही नहीं हाथी एव अन्य अस्त्रो के भी प्रहार होने लगे—कोई कहता इसने मेरी मा को मारा है । कोई कहता मेरे भाई, बहिन, पिता, चाचा आदि को मारा है । ये हत्यारा आज मुनिवेष लेकर आ गया है । किन्तु अर्जुन मुनिवर ने क्षमा का अस्त्र अपने हाथ मे लिया और छ माह की अल्प साधना मे समस्त कर्मों का क्षय कर मुक्ति प्राप्त करली ।

कथा का आध्यात्मिक रूप .

इस आगमिक आख्यान का एक आध्यात्मिक रूप भी है—ललित गोष्ठी के छ गोठिलो के समान पाच इन्द्रिया और छट्ठा मन ये शक्तिया बुद्धि या सन्मति रूप बन्धुमती को भ्रष्ट करना चाहते है । ऐसी स्थिति मे अज्ञान तपादि के रूप मे अर्जुन और यक्ष की शक्ति इन्हे नष्ट करते है, किन्तु जब सुदर्शन अर्थात् सम्यग्दर्शनरूपी आत्मवल आता है तो इन सभी का सम्यग् नियन्त्रण हो जाता है और आत्मा की मुक्ति हो जाती है । अर्जुन के इस आख्यान से एक सहज जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अर्जुन ने इतना बडा हिंसाकाण्ड यक्ष के सहयोग से किया तो इसमे पाप अर्जुन को लगा या यक्ष को ?

इस जिज्ञासा का समाधान भी सहज है, आप इसे एक उदाहरण द्वारा समझे। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या करने को कोई तलवारादि शस्त्र मागा और दूसरे व्यक्ति ने उसे शस्त्र दे दिया। उस तलवार से होने वाली हिंसा का पाप किसको लगेगा ? उत्तर सीधा है—पाप दोनों व्यक्तियों को लगेगा किन्तु उसमें अन्तर अवश्य होगा। मारने वाले को स्पष्टतया अधिक पाप लगेगा, तलवार देने वाले को कम। ठीक इसी प्रकार अर्जुन को अधिक एवं यक्ष को कुछ कम पाप लगेगा। अर्जुन में अत्यन्त विवशता के साथ अत्यन्त क्रूरता प्रवेश कर गई थी अतः उसे अधिक पाप लगना स्वाभाविक है। आप अपने जीवन व्यवहार के विषय में भी इसी आधार पर कुछ चिन्तन करें। आप दुकान पर बैठे व्यापार कर रहे हैं और महिलाएँ घर में भोजनादि की व्यवस्था करती हैं। अब इसमें पाप किसको कम-ज्यादा लगेगा ?

अन्तगड सूत्र में जीवन व्यवहार के ऐसे अनेक दृष्टिकोण सन्निहित हैं जिन्हें हम केवल सुनकर ही नहीं रहे उन्हें, अपने जीवन व्यवहार में ढालने का प्रयास करें तो सहज ही हम दुःख एवं सघर्षों से बच सकते हैं।

एवन्ता कुमार का आकर्षण :

आज जो विषय आपने आगम के मूल पाठ एवं उसके अर्थ में सुना वह भी बहुत मार्मिक प्रसंग है। एक नन्हा-सा बालक किस प्रकार आत्म-साधना के पथ पर बढ चलता है। पोलासपुर के महाराजा विजय सेन एवं महारानी श्रीदेवी का आत्मज एवन्ता कुमार अपने हमजोली बाल-साथियों के साथ खेल रहा था। उम्र होगी कोई ८-९ वर्ष। खेलते-खेलते उसकी दृष्टि राजमार्ग की ओर गई तो उसने देखा एक दिव्य तेजो-पुञ्ज महात्मा श्वेत वस्त्र धारी एवं मुख पर वस्त्रिका लगाए चले जा रहे हैं। बालक के पूर्वजन्म के तथा माता-पिता द्वारा प्रदत्त सस्कारों का जागरण हुआ। अपनी भिक्षाचर्यात महामुनिगणधर गौतम के प्रति उस बालक के मन में आकर्षण जागृत हुआ—वह बाल्यस्वभाव-प्रिय अपना खेल छोड़कर दौड़ा आया गौतम के पास और बड़े जिज्ञासा भरे स्वरों में पूछने लगा—“आप कौन हैं ? कहाँ से आए हैं और अब कहाँ जा रहे हैं ?”

उस नन्हे बालक की आन्तरिक जिज्ञासा को देखकर प्रभु गौतम ने सहज-सा उत्तर दिया—“मैं प्रभु महावीर का शिष्य हूँ। प्रभु महावीर नगरी के बाहर उद्यान में विराज रहे हैं। मैं वहीं से उनकी अनुमति लेकर भिक्षार्थ शहर में जा रहा हूँ। वहाँ विभिन्न घरों में भ्रमण कर मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा।”

“ओहो ! आप जैसे तेजस्वी महात्मा को भी भिक्षा के लिये घर-घर घूमना पड़ता है। नहीं, यह उचित नहीं है, चलिये आप मेरे घर पर, मेरी माँ आपको बहुत भिक्षा देगी” कहते हुए अतिमुक्तक कुमार (एवन्ता) ने गौतम प्रभु की अगुली पकड़ ली।

गीतम स्वामी बच्चे के भावुक मन को तोड़ नहीं सके। उन्होंने अपनी अंगुली छुड़ाने की चेष्टा नहीं की और चल पड़े उसके साथ। एवन्ता कुमार अंगुली पकड़े-पकड़े ही उन्हें अपने महलो में ले गया। उस बालक में कितना आत्म-विश्वास था कि मेरी माँ इन्हें अवश्य भोजन देगी। उसमें वैसे ही उदात्त एव उदार सस्कार पड़े हुए थे।

मातृ-पितृ दायित्व :

आज के माता-पिता सस्कारों के प्रति कहां सजग हैं। अपने बालको में कैसे सस्कारों का आरोपण करना चाहिए, इसका विचार आज पालक कहां करते हैं ? वैसे बहुत से बच्चों में ये संस्कार होते हैं कि वे मुनिराजो को आहारादि देने के लिए जिद्द करते हैं कि हम भी देगे। यदि उन्हें नहीं दिया जाने दे तो वे रो पड़ते हैं। वे सस्कार उन्हें माता-पिता की उदार वृत्ति से प्राप्त होते हैं। माता-पिता का मन विशाल हो—उदार हो तो बालको में सहज ही उदारता के सस्कार आ जाँएंगे। बालको में किस प्रकार के सस्कार आँए ? इसके लिए माता-पिताओं की सजगता नितान्त आवश्यक है। मैं कई बार कहा करता हूँ कि आज अल्प किसी क्रान्ति की जितनी आवश्यकता नहीं है उतनी "संस्कार क्रान्ति" की आवश्यकता है। इस क्रान्ति की आज प्रत्येक ग्राम-नगर एव घर-घर में आवश्यकता है।

बालक की प्रवृत्ति माँ के प्रति समर्पित :

बालक एवन्ता कुमार जब गीतम स्वामी को अपने राजमहलो में ले गया और उसकी माँ महारानी श्रीदेवी ने दूर से देखा कि आज मेरा लाल एक बहुत बड़ी जहाज लेकर आ रहा है, तो वह हर्ष से गद्गद् हो गई। प्रफुल्लितमना वह आसन से उठकर मुनिराज के सामने गई—वन्दन किया और उन्हें रसोई घर में ले गई। वह अपने लाल से कहने लगी—“राजा बेटे ! आज तू यह तिरण-तारण की जहाज कहां से ले आया ? बेटा ! तू बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे महा-अणगार को अपने घर ले आया है। बेटा, मैं तुझे इसके बदले में क्या दूँ ? तीन लोक की सम्पदा भी इस महालाभ के सामने तुच्छ है।” गीत की पक्तियाँ हैं— जो आपकी चिर-परिचित है किन्तु है बड़ी भावपूर्ण—

एवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर मे

अहो बालडा महापुनवन्ता, भली जहाज घर लायो !

उलट भाव से हर्षित होने, अन्नपाणी बहरायो जी.....एवन्ता.....

बताइये, उस बालक का मन कितना आनन्द विभोर हो रहा होगा ? जिस बालक के माता-पिता अपने बालक की किसी भी प्रवृत्ति से खुश होते हैं बालक की उसमें सहज ही रुचि बढ़ जाती है। अपनी माँ को अपने किसी भी

कार्य में खुश हुआ देखकर बालक आनन्दित हो उठता है। आप देखते हैं—बहुत से बच्चे वन्दन तो मुनियों को करते हैं किन्तु देखते अपनी माँ की ओर कि माँ खुश हो रही है या नहीं ?

बालक अतिमुक्त कुमार अपनी माँ को प्रसन्न देखकर आनन्द-विभोर हो उठा। वह भी माँ के पीछे-पीछे रसोई घर में गया। वहाँ माँ ने प्रभु गौतम को बड़े उदात्त एवं हर्षित भावों से भिक्षा दी। बालक अतिमुक्त ने भी भावुकता-पूर्वक दान दिया।

जब भिक्षा लेकर गौतम पुनः लौटने लगे तो एवन्ता कुमार ने पूछा—
“भगवन् ! अब आप कहाँ जा रहे हैं ?”

“मैं मेरे धर्मगुरु प्रभु महावीर के चरणों में जा रहा हूँ। वहाँ उन्हें भिक्षा बताकर फिर पारणा करूँगा।” गौतम स्वामी ने मधुर शब्दों में छोटा-सा उत्तर दिया।

“क्या आपके भगवान् की सेवा में मैं भी चल सकता हूँ ?” जिज्ञासा भरे स्वर में एवन्ता ने पूछा। गौतम ने सहज वात्सल्य से कहा—“क्यों नहीं, भगवान् की सेवा—पर्युपासना में कोई भी आ सकता है। वहाँ सभी को समान उपदेश मिलता है।

अतिमुक्त प्रभु चरणों में :

अतिमुक्त कुमार जिज्ञासाभरी आँखों से माँ की ओर देखने लगा, बोला—
“माँ ! मैं भी जाऊँ भगवान् के दर्शनो के लिये ?” माँ श्रीदेवी ने देखा—मेरे लाल के अन्तर्मन में धर्म के प्रति एक गहरी जिज्ञासा ही नहीं, अभिरुचि भी जागृत हो रही है। इस समय इसकी अभिरुचि को रोकना उचित नहीं होगा—और उसने सहज स्वीकृति दे दी—“हाँ लाल, जाओ—प्रभु के दर्शन करके अपने तन-मन को पवित्र बनाओ।”

श्रीदेवी के स्थान पर आज की कोई माँ होती तो क्या करती ? या तो वह कहती—बेटा अभी नहीं, जब हम जाएँगे तभी तुम्हें भी साथ में ले जाएँगे—या कहती, बेटा अभी तो तू भूखा है, कुछ खा-पी ले फिर जाना—दर्शनो को भगवान् तो अभी उद्यान में विराजेगे ही। कोई माता उसे गेन्द का प्रलोभन दे देती कि जाओ यह गेद खेलो।

किन्तु श्रीदेवी अपने मातृकर्तव्यों एवं अध्यात्म कर्तव्यों को अच्छी तरह समझती थी। वह यह जानती थी कि ऐसे ही अवसर आते हैं जिनमें बच्चों में धर्म के सस्कार आ सकते हैं। आज आप भी जरा इस विषय पर चिन्तन करें। आप अपने बच्चों को कितना लाते हैं सत्समागम में ? अभी तो पर्वाधिराज के दिन चल रहे हैं। इन दिनों तो यह प्रयास हो कि घर का प्रत्येक सदस्य

सत्समागम एवं प्रवचन श्रवण का लाभ ले । कोई भी इस अमूल्य अवसर से वंचित न रहे । अभी इसी ओसवाल भवन (धर्म स्थानक) में कोई भोज दिया जाय, टी पार्टी दी जाए और सभी को आमन्त्रण मिले तो कितने व्यक्ति घर पर या दुकान पर रहेगे ? शायद ओसवाल भवन में जगह ही न मिले ।

बन्धुओ ! आप अपने कर्तव्यों को समझे । धर्म कर्तव्यों के साथ सस्कार आरोपण के पारिवारिक कर्तव्यों को भी समझे । ग्रन्थगड सूत्र का एक-एक ऐतिहासिक उल्लेख हमारे सामने जीवन की दृष्टियाँ खोलकर रख रहा है ।

एवन्ता कुमार—वह आठ-नी वर्ष का बालक गौतम स्वामी के साथ हो गया प्रभु के चरणों में पहुँचने के लिए । उन्हीं चिरपरिचित पक्तियों में कहा है—

लारे लारे चाल्या कवर जी, भेट्या भागसुभाग

भगवन्ता री वाणी सुणने, आयो मन वैराग जी ॥एवता॥

मातृ ममता एवं खाने-खेलने आदि के समस्त विचारों को छोड़कर वह भगवान् महावीर के चरणों में पहुँच गया । प्रभु ने अवश्यम्भावी भाव के आघात पर उस नन्हे बालक को भी अपने सरल-सरस उपदेश में संसार की असारत एवं जीवन की क्षण-भंगुरता का सन्देश दिया । प्रभु के ज्ञान में यह स्पष्ट था कि यह बालक चरम शरीरी आत्मा है । अतः उसे प्रबोधित करने के लिए जन्म जीवन-मृत्यु का सुन्दर चित्रण करने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यह मानव जीवन का ही एक अवसर है जिसके द्वारा हम मुक्ति की साधना करके संसार के दुःखों से मुक्त होकर परम आनन्द-शाश्वत शान्ति प्राप्त कर सकते हैं साथ ही जीवन के एक श्वास का भी विश्वास नहीं किया जा सकता है—कि क्षण मृत्यु घेर ले, इसका कोई भरोसा नहीं, अतः आत्म-कल्याण के कार्य में विलम्ब करना अपने आप के प्रति अन्याय करना है ।

विरक्ति की वाणी भङ्कृत हो उठी :

वीर प्रभु की वाणी का एक-एक शब्द एवन्ता कुमार के अन्तरंग में बैठ चला गया । उसकी चेतना के तार भङ्कृत हो उठे । उसका हृदय गद्गद् हो गया वह एकटक प्रभु-वचनों को सुनता गया—अपने अंतरंग में पीता गया । उसमें आत्मा में विरक्ति की वाणी के स्वर गूँज उठे । प्रवचनामृत पान के बाद वह उत् और प्रभु के उपपात-निकट उपस्थित होकर निवेदन करने लगा—“भगवन् मुझे आपकी वाणी अमृत से बढ़कर लगी है । मुझे इस पर प्रतीति है । मैं चरणों में समर्पित होना चाहता हूँ—आत्मकल्याण के लिये आपकी शरण चाहता हूँ ।”

प्रभु ने अपनी सहज गम्भीर मुद्रा में कहा—“अहा सुह देवाणुप्पिया ण पडिवंध करेह—तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो किन्तु ऐसे शुभ कार्य में विलम्ब मत करो ।”

बन्धुओ ! प्रभु के उपदेश में कितनी निस्पृहता झलकती है । उनका हर व्यक्ति के प्रति यही उत्तर होता था कि जैसा तुम्हें उचित लगे, करो । किन्तु उनका मुख्य सकेत होता था कि आत्मसाधना जैसे पुनीत कार्य में विलम्ब नहीं होना चाहिए । प्रभु ने उसे आठ-नौ वर्ष के बालक को भी यही सन्देश दिया ।

एवन्ता कुमार प्रभु को विधिवत् भावपूर्ण वन्दन करके अपने महलो में लौट आया और माँ से निवेदन करने लगा । उन्हीं भावों का सवाद है गीतिका में—

माँ-पुत्र का संवाद :

एवन्ता-माता एक सुनाता हूँ, दीक्षा लेने जाता हूँ
आज्ञा दो मैया ।

श्रीदेवी—अहो बेटा लालजी,
एवन्ता कुमार जी, ईसो काई बोलया डस्सी काई बोलया.....

एवन्ता—गौतम प्रभु की अंगुली पकड़ी गया वीर के पास—
गया वीर के पास

श्रीदेवी—पावन हो गए चरण रे तेरे धन्य-धन्य शाबास
धन्य-धन्य शाबास

(पूरा गीत परिशिष्ट न १ में देखें)

एवन्ता कुमार अपनी माँ से कहने लगा—“माँ, आज मैं प्रभु महावीर के चरणों में गया ।” माँ कहती है—“लाल, तेरे चरण पवित्र हो गये ।”

“माँ, मैंने प्रभु के दर्शन किये ।” “लाल, तेरे नेत्र पवित्र हो गये ।”

“माँ, मैंने प्रभु की वाणी सुनी ।” “लाल, तेरे कान पवित्र हो गये ।”

“माँ, मैंने उस वाणी को हृदय में उतार लिया है ।”

“लाल, तेरा हृदय पवित्र हो गया ।” “माँ, मैं अब उस वाणी को जीवन के कण-कण में, प्रत्येक श्वास में रमाना चाहता हूँ— मैं अब प्रभु के चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ ।”

अपने दुधमुहें लाल की अन्तिम बात सुनते ही तो माँ की ममता जाग उठी—श्रीदेवी हठात्-मूर्च्छित होकर गिर पड़ी । नौकर-चाकर दौड़े आए, पवन-पखा करने लगे । जब महारानी श्रीदेवी को होश आया तो उसने देखा—उसकी आँखों का तारा-निस्पृह भाव से अनासक्त योगी-सा खडा है, वह बोली—“बेटा, जाओ, यह अच्छी गेन्द ले जाओ, अभी तो खेलो, फिर बड़े हो जाओ तब दीक्षा ले लेना । अभी तुम क्या समझते हो दीक्षा क्या होती है ?”

एक अबूझ पहेली .

आपको आश्चर्य होगा यह जानकार कि उस छोटे से बालक ने अपनी माँ को क्या सुन्दर उत्तर दिया—वह कहता है—

जं चेव जाणामि त चेव न जाणामि
ज चेव ण जाणामि त चेव जाणामि

उसी बात को हिन्दी गीतिका मे कहा है—

जाणू सो नही जाणू माता, नही जाणू सो जाणू
जाणू जरूर मरूंगा माता—कव मरूँ नही जाणू
कहाँ जाऊंगा यह नही जाणू, यथा कर्म पहीचानू
माता एक सुनाता हूँ.....

(पूरा गीत परिशिष्ट १ में देखे)

“मातेश्वरी, आप कहती है कि मैं दीक्षा मे क्या समझता हूँ किन्तु माँ, मैं आज ही अभी-अभी प्रभु की अमृत देशना सुनकर आया हूँ। अब तो मेरी मन-स्थिति ऐसी है कि मैं जिसे जानता हूँ उसे नही जानता और जिसे नही जानता हूँ उसे जानता हूँ।”

अपने आँखो के तारे की यह पहेली भरी वाणी सुनकर माँ स्तब्ध रह गई। वह पूछने लगी—“बेटा ! तू यह क्या पहेली बुझा रहा है तेरी बात मेरे समझ मे नही आई ?”

“माँ—मैं आज ही प्रभु से जीवन-जन्म-मरण की व्याख्या एव उसके स्वरूप को समझकर आया हूँ। माँ, मैं यह जानता हूँ कि मैं अवश्य मरूंगा। क्योंकि ससार मे जो जन्म लेता है वह अवश्य मरता है। मुझे भी मरना है, किन्तु मैं यह नही जानता कि मुझे कव मरना है—मैं कव मरूंगा ? जीवन का एक पल का भी भरोसा नही कि कव मौत आकर दबोच ले। अतः जीवन को जितना शीघ्र हो सके, साधना मे लगा देना चाहिये। दूसरी बात मैं यह नही जानता कि मैं मरकर कहाँ जाऊँगा, किन्तु यह तो जानता हूँ कि मैं जैसे कर्म करूँगा वही जाऊँगा। अच्छे कर्म करूँगा तो अच्छी गति मिलेगी। अतः जब मुझे समझ मे आ गया कि यह जीवन अच्छे कर्म करने को मिला है, तो फिर ससार के राग-द्वेषात्मक कर्म क्यों करूँ ! अतः हे मातेश्वरी, अब आप इस ममता-मोह बन्धन को छोड़ो और मुझे स्वयं चलकर अनन्त उपकारी प्रभु महावीर के चरणो में समर्पित करो। अब मुझे यह कपडे की अथवा रबर की गेन्द नही चाहिये, जो कि कर्म बन्धन मे डालती है। मुझे तो ओघा, पात्रा चाहिए।

मरणो जाणणो :

बन्धुओ ! हम जरा विचार करें। उस बालक ने प्रभु का केवल एक ही उपदेश सुना और उसने जीवन और मरण को आन्तरिकतापूर्वक समझ लिया, और हम हैं कि ५०-६० वर्षों से प्रवचन सुन रहे हैं, प्रतिदिन अपनी आँखो के सामने मरते हुए एवं खाली हाथ जाते हुए लोगो को देखते रहे हैं, किन्तु क्या हमारी चेतना मे जागरण आता है ? हम मरण के स्वरूप को समझते हैं ?

उदयपुर महाराणा के काका अध्यात्म कवि श्री चतरसिहजी महाराज ने मेवाड़ी भाषा में कहा है—

मरणो जाणणो या मिनखां मोटी बात.....मरणो
मरणो-मरणो सारा केवे, मरे सभी नर-नारी रे,
मरवा पैली जो मर जावे, तो बलिहारी रे क मरणो जाणणो ।

बन्धुओ ! मरण को समझ लेना भी सरल नहीं है । जैन दर्शन में मृत्यु को आत्मा का अलकरण कहा है—यह इसी दृष्टि से कि हम सथारा-संलेखना करके मृत्यु का आह्वान करते हैं कि तुम्हें आना है तो आओ हम तैयार हैं ।

उस बच्चे ने मृत्यु के स्वरूप को एक बार सुना—समझा और विरक्ति के भाव जागृत हो गए । जब श्रीदेवी ने अपने लाडले के मुँह से ये दार्शनिक विचार जीवन-मरण से सम्बन्धित सुने तो समझ गई कि अब यह ससार में रहने वाला नहीं है । यह जीवन की क्षणभंगुरता एवं बहुमूल्यता को समझ गया है । महारानी ने तुरन्त महाराजा को सूचना भिजवाई कि आपका लाल अब आपका अकेले का नहीं रहा, वह ससार के समस्त प्राणियों का आत्मीय बनने जा रहा है । आप शीघ्र महलों में पधारें । समाचार सुनते ही महाराजा दौड़े आये ।

अब महाराजा की अतिमुक्त कुमार से क्या चर्चा होती है और वे उसे कैसे समझाने का प्रयास करते हैं । यह तो समय पर ही ज्ञात हो सकेगा । अभी समय अधिक हो गया है । अभी तो आप इतना ही समझे कि हम भी अन्तर्गड सूत्र में वर्णित विषय के अनुसार अपनी आत्मा को जगाएँ—बन्धनात्मक प्रवृत्ति से ऊपर उठकर निवृत्ति की ओर बढें और पर्युषण पर्व के दिनों को सार्थक करें । अब तो एक कल का दिन और बचा है चिन्तन के लिए । परसों तो महापर्व सवत्सरी आ रहा है । ये सात दिन तो अन्दर की धुलाई-सफाई के लिए हैं । परसों का आठवाँ दिन साधना-आलोचना-प्रायश्चित्त आदि से आत्मा सजाने का है ।

आप कुछ प्रयास करें तो आत्मा निर्मल पवित्र बन सकती है ।

आज इतना ही.....



[पर्युषण पर्व—सप्तम दिवस]

(तर्ज . आओ, आओ ए शान्तिप्रभुजी....)

आया आया है पर्व हमारा जन-मन मगलकारी,
 पुलक उठे है हृदय सभी के खुशियां छायी भारी ।
 आत्मशुद्धि का अवसर पाकर हर्षित है नर-नारी.....आया
 (पूरा गीत परिशिष्ट न.१....में देखे)

आत्मदर्शन-अनुभूतिगम्य :

प्रायः प्रतिदिन हम किसी न किसी प्रार्थना-गीतिका का सगायन करते ही हैं । इन दिनों पर्युषण पर्व से अनुबन्धित गीतिकाओं का उच्चारण चल रहा है । ये पक्तियां तो माध्यम हैं हृत्तन्त्री के तारों को भ्रूत करने के लिए । वास्तव में प्रार्थना की स्वर लहरी के साथ हमारी आत्मा की स्वर लहरी जुड़ जाए तो हमारी प्रार्थना सार्थक हो जाए ।

किन्तु हम जिस प्रार्थना का संगायन अभी कर गए हैं वह केवल भक्ति का प्रदर्शन ही नहीं है, उसमें आत्म-उद्बोधन के स्वर भी मुखरित हुए हैं । आत्म-उद्बोधन का हमारा यह क्रम निरन्तर चल रहा है । हमारे इस क्रम का उद्देश्य है—आत्म दर्शन, आत्म शोधन एव तद् द्वारा हमें परमात्म दर्शन की उपलब्धि हो । आत्म दर्शन अथवा परमात्म दर्शन शब्दों का नहीं, अनुभूति का विषय है । वह इन्द्रिय ग्राह्य-शब्द बद्ध या रूपबद्ध हो सके, ऐसा नहीं है । आगमो मे स्पष्ट निर्देश है—

नो इन्द्रिय गेज्भ अमुत्त भावा

—उत्त० सूत्र

सव्वे सरानियटन्ति अपयस्स पयणत्थि

—आचाराग सूत्र

उस परमात्म स्वरूप को इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है । उस स्वरूप के वर्णन में सभी स्वर असमर्थ हैं । कोई भी पद-वाक्य उसकी महिमा का गान नहीं कर सकते । जो अभिव्यक्ति की सीमा से परे है, उसे भौतिक शब्दों की सीमा में बाधना उतना ही हास्यास्पद है जितना कि सूर्य की किरणों को किसी अटोची में बाधना या हवा को मुट्ठी में बाधना ।

एक बालक प्रातःकाल हल्की-हल्की धूप में खेल रहा था । सहसा उसका ध्यान प्रकृति की रमणीयता पर गया । उसे उस समय का मौसम बहुत सुहावना लगा । वह सोचने लगा, आज का भोर कितना सुहावना है, कितना शान्त और सुनहरा प्रकाश फैल रहा है—चारों तरफ ! आज की रवि किरणें एवं उनका प्रकाश कितना शान्त एव रमणीय है....

सहसा उसके दिमाग में एक बात सूझी । मां तो घर के अन्दर बैठी है । वह प्रकृति के इस सौन्दर्य को नहीं देख पा रही है । मैं ही उन्हें ये मनभावन किरणें बता सकता हूँ और वह घर से एक सन्दूक उठा लाया । धूप में जाकर उसने उस अटेची को खोला । उसमें सूर्य किरणें प्रवेश कर गईं और उसने उस अटेची को अच्छी तरह से बन्द कर दिया । वह बड़ा खुश होता हुआ अटेची लेकर घर के अन्दर गया कि मा को दिखाऊँ—मैं कितनी अच्छी सुनहरी किरणें भरकर लाया हूँ—अपनी अटेची में । मां प्रसन्न हो जाएगी कि कितना होशियार बेटा है, प्रकाश की किरणें पेटि में भर कर ले आया । किन्तु ज्योंही उसने अटेची खोली कि उसका चेहरा फक-सा रह गया । वह उदास हो गया और मां से कहने लगा—“मा मैं एक बहुत सुन्दर चीज लाया था—सूर्य की किरणें अटेची में भरकर लाया था, किन्तु यहाँ आया तब तक किसी ने निकाल ली ।”

उस भावुक बालक को मां ने समझाया—“बेटा, किरणें कभी पेटि में बन्द नहीं होती ।”

इस रूपक पर आप जरा चिन्तन करें, कहीं हमारी साधना का प्रयास भी ऐसा ही तो नहीं है ?

आज के अधिसंख्य भक्ति-साधको की स्थिति प्रायः इसी प्रकार की चल रही है । वे परमात्मा की अपार शक्ति को अपनी प्रार्थना की शब्दावली के सीमित घेरे में बाध देना चाहते हैं । अनन्त स्वरूप को सीमित शब्दों के दायरे में बाधने का प्रयास हास्यास्पद नहीं तो और क्या होगा ?

वेदान्त के ऋषियों ने उस परमात्म स्वरूप को अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है—

अपाणिपादो ह्यमनो गृहीता, पश्यत्यचक्षु स शृणोत्यकर्णः ।
सर्वैत्तिविश्वं नहि तस्य वेत्ता, तमाहुरग्यं पुरुषमहान्तम् ॥

जिसे इन्द्रिय-मन आदि किसी भी भौतिक साधन से नहीं जाना जा सकता है । जिसके हाथ-पांव नहीं हैं, जो बिना आंख के देखता है और बिना कान के सुनता है । जो विश्व को देखता है किन्तु उसे कोई नहीं देखता, वही महान्तम स्वरूप परमात्मा है ।

इस प्रकार परमात्म स्वरूप को विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न सजाए प्रदान की है, किन्तु उस स्वकी चरमपरिणति नेति....नेति के रूप में ही हुई है। वास्तव में उस स्वरूप को प्राप्त करने का बाहरी कोई साधन है ही नहीं। इसी लिये प्रभु महावीर ने कहा है—

“अजभक्त्यमेव परस्”

—आचाराग सूत्र

अर्थात् अपने भीतर ही भांको । वही अनन्त आनन्द स्वरूप सच्चिदानन्द परमात्मा विराजमान है । अन्तर में भांकेने का यहा सीधा-सा अर्थ है—ध्यान साधना के द्वारा अतरंग शक्तियों का परिचय प्राप्त करो । आज के परिवेश में अपने अतरंग में भांकेने की प्रवृत्ति बहुत कम रह गई है । हम ध्यान की बर्त लम्बी-चौड़ी चर्चा कर लेते हैं किन्तु उसकी साधना पद्धति के प्रति समर्पित नहीं होते ।

सामायिक अर्थात् आत्मस्थता .

ध्यान का सीधा सा अर्थ है—ध्येय के प्रति तन्मय-एकाग्र बनना । वाच मुख्य श्री उमास्वाति ने कहा है—

“उत्तम सहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानम्”

अर्थात् चित्त की समस्त वृत्तियों का किसी एक दिशा में केन्द्रित हो जाना ध्यान है । जब साधक ध्यान साधना की गहराई में प्रवेश करता है तब ध्याता ध्यान और ध्येय सब एकाकार हो जाते हैं । एक प्रकार की अद्वैत स्थिति का निर्माण हो जाता है ।

हमारी सामायिक की साधना भी एक प्रकार का ध्यान ही है, वशतः इन्हें हम हृदयगमपूर्वक अच्छी तरह समझ कर करे । आप वर्षों से सामायिक साधन कर रहे हैं, किन्तु क्या इसके स्वरूप को ठीक से समझने का प्रयास किया ? क्या कभी आपके मन में यह जिज्ञासा भी हुई कि सामायिक क्या है ? सामायिक का अर्थ क्या है ?—सामायिक क्यों की जाती है ? आमतौर पर या तो अड़ताली (४८) मिनट के कालखण्ड को सामायिक मान लिया जाता है—जिसमें साधक योग का त्याग कर समता की साधना की जाती है, या एक क्रिया विशेष को सामायिक समझ लिया गया है जबकि सामायिक शब्द का इससे बहुत गहरा अर्थ है । गणधर गौतम ने प्रभु के समक्ष जिज्ञासा व्यक्त की—

के भते : सामाइए ? के सामाइयस्स अट्ठे ?

भगवन् ! सामायिक क्या है और सामायिक का अर्थ क्या है ? प्रभु महावीर ने समाधान के स्वरों में कहा—

आया सामाइए, आया सामाइयस्स अट्ठे

आत्मा सामायिक है और आत्मा सामायिक का अर्थ है । कितनी गम्भीर अभिव्यक्ति दी है प्रभु महावीर ने सामायिक शब्द को । आज हम प्रायः उसकी उथली-स्थूल व्याख्या पकड़कर बैठ गए हैं । पानी के ऊपर-ऊपर तैरने जैसा कार्य है हमारा । सागर में पानी के ऊपर-ऊपर तैरने से क्या मिलता है ? शँवाल-काई । यदि बहुमूल्य मुक्ता-मणि आदि चाहिये तो समुद्र की गहराई में डुबकी लगानी होगी ।

सामायिक—वस्तुपरक व्याख्या :

प्रभु ने सामायिक शब्द आत्मार्थपरक बताया है । समय शब्द से सामायिक शब्द बना है । समय शब्द के अनेक अर्थ हैं, उनमें एक अर्थ है आत्मा । समय अर्थात् आत्मा और आय अर्थात् प्राप्ति, तो सामायिक शब्द का अर्थ हुआ—आत्मा की प्राप्ति । आत्मा की प्राप्ति का अर्थ है समस्त बाह्य प्रवृत्तियों से अलग हटकर आत्मस्थ हो जाना । हम कहते हैं कि हमने सामायिक की है या हम सामायिक करते हैं, जबकि वास्तव में सामायिक की नहीं जाती, होती है । वह प्रवृत्तिपरक नहीं निवृत्तिपरक साधना है । कर्तृत्व भाव से ऊपर उठकर अकर्तृत्व में स्थिर होना है । चूँकि हमारा कर्तृत्वभाव समाप्त नहीं हुआ है अतः हम निवृत्तिपरक साधना को भी कर्तृत्वभाव से जोड़ देते हैं ।

यह विषय आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा । आप सोचते होंगे—महाराज यह क्या चर्चा करने लगे हैं—कर्तृत्व भाव—अकर्तृत्व भाव की । वास्तव में यह चर्चा कुछ अटपटी ही है । क्योंकि अभी आप अशुभयोग की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर शुभयोग में भी गति नहीं कर पा रहे हैं तो अकर्तृत्वभाव में कैसे प्रवेश करेंगे । आज अधिकांश सामायिक करने वाले प्रायः सामायिक साधना में भी अशुभ की चर्चा करते देखे जाते हैं । विरले भाई-बहिन होंगे जो सामायिक की अवधि में स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन, चिन्तन-मनन अथवा थोकड़ो आदि का ज्ञान करते हो अन्यथा अधिकांश व्यक्ति सामायिक की घड़ियों में भी घर-गृहस्थी की, भाव-ताव की अथवा व्यर्थ की तेरी-मेरी चर्चा में लगे रहते हैं । उनकी सामायिक केवल 'टाइम पास' की सामायिक बनकर रह जाती है ।

आज की श्रमण साधना :

आपको क्या कहे, आज अधिकांश हम श्रमणों की भी यही स्थिति बनती जा रही है । भगवान महावीर ने ध्यान साधना का इतना महत्त्व बताया, श्रमण चर्या में दिन-रात के आठ प्रहर में चार प्रहर स्वाध्याय के और दो प्रहर ध्यान के लिये नियुक्त किये, किन्तु आज आप देखते होंगे कि कितने साधु-साध्वी ध्यान

साधना के प्रति जागरूक दिखाई देते हैं। प्रातःकाल से लेकर रात्रि नीन्दस वक्रे तक हम प्रायः सामाजिक परिवेश की चर्चाओं में व्यस्त रहते हैं। जबकि हमारी साधना का उद्देश्य है पर भाव—पर चर्चा से ऊपर उठकर आत्म केन्द्रित होने का अभ्यास करना।

आज हम बाहर के विषय-व्यवहारों में इतने खो गए हैं कि अंतरंग शुल्य-रिक्त होता जा रहा है। क्रोधादिक वैभाविक वृत्तियाँ हम पर इतनी हावी हो गई हैं कि आत्मा के क्षमा, विनम्रता आदि स्वाभाविक गुण दबते चले जा रहे हैं। आगमकार कहते हैं—

कोही पीइ पणासेइ, माणो विणय णासणो ।

माया मित्ताणिणासेइ, लोहो सव्वविणासणो ॥

—दणवैकालिक ८-३०

क्रोध, मान, माया और लोभ इन वैभाविक वृत्तियों ने प्रीति-प्रेम, विनय, मैत्रीभाव एवं सर्वस्व को नष्ट कर दिया है। यह समझने का विषय है कि विभाव और स्वभाव दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कवीरदासजी ने एक जगह कहा है—

प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय ।

प्रेम गली का अर्थ यहाँ परमात्म-प्रीति से है। परमात्म-प्राप्ति का मार्ग अथवा मुक्ति का मार्ग इतना संकड़ा है कि उसमें दो एक साथ नहीं रह सकते। वहाँ स्वभाव ही रह सकता है विभाव नहीं। वहाँ वीतरागता ही रह सकती है—राग-द्वेष नहीं। वहाँ आत्मा-स्वरूपस्थ होकर ही पहुँच सकती है। वहाँ केवल एकाकी भाव ही शेष रह जाता है। आचारांग सूत्र के अनुसार—

एगोऽह नत्थि मे कोवि

मैं अकेला हूँ यहाँ मेरा कोई नहीं है। यह एकत्व भाव का चिन्तन स्वभाव का चिन्तन है और यही हमें परमात्म द्वार तक पहुँचाता है। हम कुछ द्विधात्मकता से ऊपर उठकर एकाकी होने का प्रयास-अभ्यास करें।

एक बोध कथा :

एक सूफी बोध कथा है—एक प्रेमी ने अपनी प्रेयसी के द्वार पर दस्तक दी। अन्दर से प्रेयसी ने पूछा—कौन ?, प्रेमी ने उत्तर दिया—मैं हूँ। प्रेयसी ने कहा—यहाँ मैं और तू नहीं रह सकते, चले जाओ यहाँ से। यहाँ या तो तू रहेगा या मैं। प्रेमी जंगल में चला गया। वहाँ उसने बहुत चिन्तन किया—मुझे

मैं का भाव समाप्त करना होगा....और एक दिन उसने पुनः दस्तक दी, प्रेयसी के द्वार पर और प्रेयसी के वही प्रश्न पूछने पर कहा—तू ही है ।

बन्धुओ ! यह तो एक रूपक कथा है । इसमें तो फिर भी तू का भाव बचा है, किन्तु जैन साधना तो कहती है—जहां तू और मैं के सब भेद मिट जाते हैं—केवल स्वभाव की स्थिरता बच रहती है, वही परमात्म स्थिति है । इसी को साधना की सफलता कहा जा सकता है । किन्तु इस स्थिति को प्राप्त करना सरल नहीं है । और फिर इस वर्तमान परिवेश में तो अत्यन्त कठिन है । आज के भक्ति साधको की स्थिति कैसी है वह आपसे किसी से छिपी नहीं है । आज हमें वर्षों हो गए उपदेश सुनते, सामायिकादि साधना करते, किन्तु हम परभाव की तन्मयता से ऊपर उठकर स्वभाव में स्थिर नहीं हो सके—साधना की गहराई में प्रवेश नहीं कर सके । आज का आम दृष्टिकोण ही विपरीत हो गया है—लक्ष्य ही बदल गया है । आज की दुनिया ने किसे परमात्मा मान रक्खा है और किसे गुरु का स्थान प्रदान कर रक्खा है—इस विषय में आचार्य भगवन् कई बार राजस्थानी की दो पक्तियां फरमाया करते हैं—

पइसो मारो परमेश्वर, लुगाई मारी गुरु ।

छोरा-छोरी शालिग्राम, सेवा यारी करू ॥

कितना उथला मानदण्ड हो गया है आज के इन्सान का । उसने अर्थ-व्यवस्था या पैसे को ही परमात्मा का स्थान दे रक्खा है । यही कारण है कि आज दो-दो पैसे के लिए वह शपथ के रूप में परमात्मा को भी दाव पर चढा देता है । आज आत्मा, परमात्मा एव धर्म चर्चा-विचर्चा का ही विषय रह गया है । आज हम चर्चा तो धर्म साधना की करते हैं किन्तु उस पर अमल करने में कतराते हैं । एक गीतिका में कहा है—

‘अय प्रभो, सुनो दुनिया वाले, किस ज्ञान की बाते करते हैं ?

अपना न इन्हे कुछ पता अभी, भगवान की बाते करते हैं ।

कुछ कहते ना कुछ सुनते ना, दो भाई भी मिल रहते ना,

वन पूर्व पश्चिम, पर देखो, निर्माण की बाते करते हैं ॥

आज इन्सान को स्वयं का भी कुछ पता नहीं है और वह आत्मा और परमात्मा की चर्चा कर रहा है । प्रेम का ढिढोरा पीट रहा है और दो भाई प्रेम से नहीं रह सकते । आज की सामाजिक एव पारिवारिक स्थिति कितनी संघर्ष एव तनावपूर्ण बनती जा रही है । ऐसी स्थिति में आत्मा और परमात्मा के बीच

की भेद रेखा को तोड़कर एकाकी भाव-स्वभाव में पहुँच पाना कैसे हो सकता है ?

इन पर्युपणो के दिनों में हमें अपने अंतरंग को टटोलना होगा। हमारी चित्तवृत्तियाँ कुछ तो स्वाभिमुख बनें। आज पर्व का सातवाँ दिन आ गया है। कल सवत्सरी महापर्व का दिन आ रहा है। अतः आज के दिन ही हम अपनी अंतरंग शुद्धि कर लें ताकि कल की धर्म साधना समुज्ज्वल रूप से हो सके। प्रतिवर्ष के समान ये दिन भी न चले जाएं। आज हम आत्मावलोकन करें कि हमारे भीतर कहीं क्रोध का दावानल तो नहीं घबक रहा है ईर्ष्या की चिन्तारिया तो नहीं उठ रही है, अहंकार के गोले तो नहीं उठ रहे हैं। यदि हमें आनन्द चाहिये, यदि हमारी शान्ति की कामना है तो हमें अंतरंग शत्रुओं को परास्त करना होगा और इसके लिये कापायिक वृत्तियों की आग को शमित करना होगा। किन्तु यह स्मरण रहे कि आग से आग कभी शान्त नहीं होगी। जैसे गर्म लोहे को काटने के लिये ठंडा लोहा चाहिये, जैसे उभनते हुए गर्म दूध को पानी की दो बूँदें शान्त कर देती हैं ठीक इसी प्रकार कपाय भाव को नष्ट करने के लिये उपशान्त भाव आवश्यक है। क्रोध के सामने क्रोध करने का अर्थ है अग्नि में ईंधन डाल कर उसे और अधिक प्रज्वलित करना। सामने वाले के क्रोध को जीतने के लिये क्षमा की आवश्यकता होगी।

क्रोध का पराभव अक्रोध से :

एक बार त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण वासुदेव बलदेव, दारुक एवं सत्यकी के साथ वन भ्रमण को गए। वन में ही रात्रि हो जाने से चारों उसी जंगल में एक वृक्ष तले विश्राम करने लगे। वन प्रान्तर की सघनता एवं भयकरता के देखकर चारों ने यह तय किया कि एक-एक प्रहर चारों पहरा देंगे—जागृत रहेंगे। प्रथम प्रहर में दारुक पहरे पर रहा है—शेष तीनों सो गए। रात्रि के कुछ काल व्यतीत हुआ कि एक विकराल राक्षस आकर खड़ा हुआ और अट्टहास करता हुआ कहने लगा—“आज चारों का भोजन करके मेरी भूख शान्त होगी मैं कई दिनों से भूखा हूँ।”

दारुक ने जोश भरे शब्दों में कहा—“भोजन की बात फिर करना, मैं तुम्हें ही मौत का घास बना देता हूँ” और दोनों में युद्ध छिड़ गया। दो-ढाई घण्टे तक दोनों में तुमुल संघर्ष होता रहा। दोनों लहू-लुहान हो गए। दारुक थककर चूर चूर हो गया कि सत्यकी का पहरा आ गया। सत्यकी को जगा देखकर दारुक चुपचाप सो गया। अब राक्षस का सत्यकी से संघर्ष होने लगा। तीन घण्टे तक सत्यकी लड़ता रहा, उसकी भी दारुक जैसी ही स्थिति बनी, वह भी थकव वेहोण होने लगा कि बलदेव जाग उठे—अपने पहरे पर। किन्तु राक्षस के संघर्ष में बलदेव की भी वैसी ही दशा हो गई। तीनों राक्षस को परास्त नहीं व

सके क्योंकि ज्यो-ज्यों इनका क्रोधावेश बढ़ता त्यों-त्यों राक्षस की शक्ति बढ़ती जाती, और राक्षस ने तीनों को परास्त कर दिया। चतुर्थ प्रहर में श्रीकृष्ण उठे और देखा कि तीनों अचेत-मूर्च्छित पड़े हैं। वे कुछ सोचते तभी राक्षस का अट्टहास सुनाई दिया। क्षण भर में वे पूरी परिस्थिति समझ गए और बड़े मधुर शब्दों में राक्षस को सम्बोधित करते हुए हँसने लगे। राक्षस का क्रोध बढ़ने लगा—वह चिल्लाया, “हँस क्या रहा है, देखा नहीं तेरे तीन साथियों की क्या दशा हो गई है? वही दशा अभी तेरी भी होगी।” श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा—“वास्तव में तुम शक्तिशाली हो तभी तो तुमने तीन पराक्रमी योद्धाओं को गिरा दिया।” उस राक्षस को जोश आया और वह श्रीकृष्ण से भिड़ने लगा। श्रीकृष्ण उसकी प्रशंसा करते रहे वाह-वाह, क्या गजब की शक्ति है तुम में.... श्रीकृष्ण उसके प्रहारों को अपने ढग से भेलते रहे और उसकी प्रशंसा के पुल बाधते रहे। आखिर राक्षस की शक्ति चुक गई। श्रीकृष्ण की क्षमा के समक्ष राक्षस का क्रोध पिशाच टिक नहीं सका, वह भाग गया और कुछ ही समय में राक्षस श्रीकृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। श्रीकृष्ण आराम से बैठ गए।

प्रातः काल सब उठे तो तीनों ने श्रीकृष्ण से पूछा—“क्या आपकी रात में राक्षस से भिडन्त नहीं हुई? हम तीनों तो लहू-लुहान हो गए थे?” श्रीकृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा—“भिडन्त तो हुई किन्तु मेरे पास प्रशंसा एव क्षमा के अस्त्र-शस्त्र थे, राक्षस की शक्ति तब बढ़ती है जब उसे क्रोध दिलाया जाता है। यदि उसकी प्रशंसा की जाए तो उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है।”

बन्धुओं! यही स्थिति क्रोधादि वृत्तियों की है। उन्हें जितनी उत्तेजना दी जाती है, वे उतनी ही अधिक शक्तिशाली बनती जाती है। अतः इन वृत्तियों को शान्त करने के लिये आत्मा के स्वाभाविक गुणों को जागृत करने का प्रयास करे।

अन्तगड-जीवन संशोधक औषधि .

आप इन दिनों अन्तगड सूत्र का विवेचन सुन रहे हैं। उन चरित्र चित्रणों में भी बड़े गम्भीर दृष्टिकोण भरे पड़े हैं। हम उन पर थोड़ा भी चिन्तन करे तो हमारे जीवन व्यवहार में गहरे परिवर्तन-संशोधन हो सकते हैं। अन्तगड में आपने सुना द्वारिका नगरी का नाश द्वेषायन ऋषि की क्रोधाग्नि से ही हुआ। रामायण बताती है कि रावण की कामाग्नि ने स्वर्ण नगरी को राख का ढेर बना दिया। दोनो इतिहास प्रसिद्ध स्वर्ण नगरियां थीं, किन्तु आज दोनों नाम शेष रह गई हैं। उनका सारा सौन्दर्य राख बन गया। कहावत है—

इक लख पूत सवा लख नाती ।

उस रावण घर दिया न बाती ॥

जिस रावण का इतना विनाश परिवार था, उसके वंश का आज कोई निशान नहीं मिलता। किस कारण से ? उसकी एक दूषित वृत्ति ने स्वर्ण लका को भस्म कर दिया।

यही स्थिति आपकी-हमारी भी हो रही है। क्रोध रूपी द्वेषायन और मोहरूपी मदिरा हमारी आत्मारूपी द्वारिका को जला रहे हैं—नष्ट कर रहे हैं।

सुदर्शन एवं अर्जुन के सवाद में बताया जा चुका है कि पाच इन्द्रिया और मन ये छः गोठिल्ले (ललित मण्डली) सुबुद्धि रूपी बन्धुमति का हरण करना चाहते हैं। हम इन आख्यानो के ऊपरी कथा-कलेवर को ही नहीं पकड़े, इनकी गहराई में पैठने का प्रयास करे। ये सब आख्यान केवल घटनाक्रम ही नहीं हैं अपितु इनमें आध्यात्मिक रूपकबद्धता है। अतः इनके द्वारा आत्मसाधना के रहस्यात्मक गहन संकेत प्राप्त होते हैं।

आदर्श विरक्ति—एवन्ताकुमार की :

कल आपके समक्ष अतिमुक्त कुमार किवा एवन्ताकुमार का वर्णन चल रहा था। अपनी मां श्रीदेवी के समक्ष उसने जो अध्यात्म की पहली प्रस्तुत की वह जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण विचार है। मा अपने लाल के मुह से ऐसी जटिल पहली सुनकर हतप्रभ रह गई और उसने तुरन्त महाराजा को सन्देश भिजवाया।

महाराजा विजयसेन शीघ्र राजमहलों के अन्तपुर में उपस्थित हुए। उन्होंने भी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया किन्तु एवन्ताकुमार के वैराग्य का रंग मजीठा था—पक्का था, वह योही उतरने वाला नहीं था। जब महाराजा ने देखा कि इसने इस अल्प वय मे ही आत्मज्ञान एव साधना के महत्व को समझ लिया है और अब ये ससार के बाह्य आकर्षणो, भौतिक बन्धनो मे उलझने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसके समक्ष एक प्रलोभन फेका—“बेटा, तुम दीक्षा लेना चाहते हो यह बहुत अच्छी बात है, किन्तु हमारे बुढापे का सहारा तू ही है अतः कुछ दिन राज्य व्यवस्था को सम्भाल कर फिर दीक्षा ले लेना।”

एवन्ताकुमार ने कहा—“पिताश्री, क्या इसका कोई विश्वास है कि आप पहले जाएंगे या मैं ? अभी ही तो मैं प्रभु के उपदेश की बात मा के सामने कर गया हूँ कि मरना तो निश्चित है किन्तु कब मरना कोई निश्चय नहीं है। अतः यह कहना गलत होगा कि मैं बृद्ध होकर ही मरूंगा और इस बीच आपकी सेवा कर लूंगा। दूसरी बात पिता-पुत्र का यह सम्बन्ध एक बार नहीं अनेक बार बन चुका है और केवल आपकी आत्मा से ही नहीं ससार की समस्त आत्माओ से

वन चुका है। इस आत्मा को अनन्त काल हो गया है संसार में जन्म-मरण-परिभ्रमण करते हुए। ऐसी स्थिति में संसार की समस्त आत्माएं मेरे माता-पिता के तुल्य हैं, अतः मुझे उन सबकी रक्षा रूप सेवा करना है।”

न हि तेजोवय समीक्ष्यते ।

आप सब विचार कर रहे होंगे कि वह छोटा-सा बालक इतना ज्ञान कहां से ले आया ? यह कोई असम्भव बात नहीं है। बहुत बार जन्म से ही प्रतिभा-सम्पन्न बालक उत्पन्न होते हैं। आज के मनोविज्ञान के अनुसार कुछ बालक ऐसे हो सकते हैं जो उम्र से ८ वर्ष के हो और उनकी बौद्धिक क्षमता ६० वर्ष की है। इसके विपरीत कई ६० वर्ष के व्यक्तियों में १० वर्ष के बालक जितनी बुद्धि नहीं होती है। इसीलिये नीतिकारों ने कहा है—

‘न हि तेजोवय समीक्ष्यते’

अर्थात् तेजस्विता में वय की अपेक्षा नहीं रहती। अग्नि की एक छोटी-सी चिनगारी बहुत बड़े वन को राख बना सकती है। विशालकाय मदोन्मत्त हाथी को एक चीटी परेशान कर सकती है। ठीक इसी प्रकार अल्पवयी बालक भी महान् क्षमता का सवाहक हो सकता है।

बालक अतिमुक्तकुमार ऐसी ही ऊर्जा का सवाहक था। उसमें जन्मजात प्रतिभा थी और फिर उसे आत्म जागरण का महानतम निमित्त मिल चुका था। ऐसी स्थिति में वह जीवन दर्शन की पहेलियां बुझाने लगे अथवा जन्म-मरण की व्याख्या प्रस्तुत करने लगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

प्रसंग चल रहा था एवन्ताकुमार ने अपने पिताश्री के समक्ष अपने स्पष्ट विचार रख दिये। महाराजा विजयसेन अपने दुलारे के मुह से जीवन-मरण की गम्भीर विवेचना सुनकर समझ गए कि अब इसकी आत्मा जाग चुकी है। अब इसे आत्मदर्शन हो गया है अतः यह रुकने वाला नहीं है। फिर भी महाराजा ने कहा—“बेटा ! तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम प्रसन्नतापूर्वक दीक्षा लो किन्तु हमारी एक अन्तिम इच्छा पूरी कर दो—बस केवल एक दिन के लिये राजा बन जाओ।”

अतिमुक्त कुमार ने मौन स्वीकृति दे दी। पिताश्री ने प्रसन्न होकर तत्काल राज पुरोहित, मन्त्री आदि को बुलाया और कुमार का राज्याभिषेक करवा दिया। बालक अतिमुक्त कुमार राज सिंहासन पर बैठ गया। अब वह राजनपति राजा हो गया। स्वयं महाराज विजयसेन कहने लगे—“अब आप राजा बन गए हैं, बताइये आपका प्रथम आदेश क्या है ? किसी राज्य पर चढ़ाई करना है या राज्य व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना है ?”

अतिमुक्त के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति होता अथवा खिलांनो के लिए मचल उठने वाला आज का कोई बालक होता तो फूल उठता राज सिंहासन पर बैठकर । न जाने कितनी फरमाइशें पेश कर देता । किन्तु राजा अतिमुक्त ने अपना प्रथम आदेश दिया—“भण्डार से तीन लाख स्वर्ण मुद्राएँ निकाली जाएँ और ओघा पात्रा मंगवाकर मेरी दीक्षा करवाई जाए ।”

बाल दीक्षा :

देखिये, उस वीर बालक की उत्कृष्ट त्याग भावना को आप कहेंगे अभी उसने क्या ससार देखा ? किन्तु बन्धुओं, संसार तो हम अनन्त वार देख चुके हैं । कथा भाग आप अनेक वार सुन चुके हैं । मैं संक्षेप करने का प्रयास कर रहा हूँ । आखिर बड़े उत्साह के साथ अपने लाल को विराट शोभा यात्रा के साथ महाराजा-महारानी प्रभु के चरणों में ले गए और प्रभु से निवेदन किया—“भगवन् ! हम अपने कलेजे के टुकड़े को आपश्री के चरणों में समर्पित कर रहे हैं । इसे हम शिष्य रूप में आप को भिक्षा में दे रहे हैं ।”

देखिये उन माता-पिताओं को जो अपनी सन्तान को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हर्षित हो रहे हैं । उन्होंने समझाने का पूरा प्रयास किया किन्तु अन्तराय देना उचित नहीं समझा । आगमों में मृगापुत्र का भी ऐसा ही वर्णन है—उसे भी माता-पिता ने नरक के दुःख बताया, संयमी जीवन की कठोरता बताई किन्तु जब उसके वैराग्य को परख लिया तो सहर्ष अनुमति दे दी । आज के माता-पिताओं की क्या स्थिति है, इसे आप सब जानते हैं । किन्तु बन्धुओं, जिसके अन्तरंग में वैराग्य उठ गया । वह कभी नहीं रुक सकता, आप लाख अन्तराय दे ।

और, प्रभु ने उस दूध मुँहे बालक को—जिसके अभी दूध के दात भी नहीं गिरे हैं, दीक्षा दे दी । आज के व्यक्ति हंगामा खड़ा कर देंगे यदि ऐसे बालक की दीक्षा दी जाये तो । किन्तु यह स्मरण रहना चाहिये कि जिस बालक की आत्म में जागरण के स्वर उठ गए हैं, जिसने आत्मा के उत्थान के संकल्प बना लिये हैं जिसमें साधना के असिपथ पर चलने का साहस हिलोरें ले रहा है, वह अल्प वयस्क बालक भी उन सब चर्चा करने वाले व्यक्तियों से अधिक ज्ञानवान समझदार है, जो अभी जीवन और उसकी आध्यात्मिक उपयोगिता को समझ ही नहीं पाए हैं ।

अपनी बात :

लोग मुझे पूछते हैं आपको छोटी उम्र में वैराग्य कैसे आया ? बन्धुओं ! मैं तो छोटा-सा उत्तर दे देता हूँ कि बचपन के कुछ ऐसे संस्कार थे । सत्

महात्माओं का योग मिलता रहता था, अतः वे सस्कार जागृत हो गए । किन्तु एक बात स्पष्ट है कि जिस समय मुझमें वैराग्य उत्पन्न हुआ और मैंने दीक्षा ली, मैं एक भावुकतापूर्ण स्थिति में था । मैं दीक्षा आदि के महत्त्व को नहीं समझता था । मेरा केवल रटा-रटाया सा उद्देश्य था—“आत्मकल्याण करने के लिये दीक्षा ले रहा हूँ” किन्तु दीक्षा का महत्त्व तो दूर मैं छः काया के जीवों को भी नहीं समझता था । वैराग्यावस्था में भी तालाब में कूदता था । किन्तु अब, जब मैं अपनी पूर्व स्थिति पर विचार करता हूँ तो मुझे अपनी स्थिति उस बालक जैसी लगती है, जो प्रारम्भ में पाठशाला नहीं जाना चाहता तो उसे जबरन चाकलेट आदि का प्रलोभन देकर भेजा जाता है, किन्तु जब वह अध्ययन के महत्त्व को समझ लेता है तो अपने अभिभावकों को मन-ही-मन धन्यवाद देता है कि उन्होंने बहुत अच्छा किया कि मुझे अध्ययन की प्रेरणा दी अन्यथा आज मैं अनपढ़-गवार रह जाता..... ठीक यही मैं सोचता हूँ—अच्छा हुआ कि बाल्य-काल में ही आचार्य भगवन् ने संसार की ज्वालाओं से निकाल दिया....कभी-कभी तो यह चिन्तन भी चलता है कि क्या ही अच्छा होता और पहले साधना में प्रवेश कर जाता तो आज कुछ अधिक अध्ययन कर लेता ।

आत्म-जागरण में उन्नत बाधक नहीं :

हा तो मैं बता रहा था—आत्म जागरण के पश्चात् बालक-युवा या वृद्ध कोई भी क्यों न हो, साधना के द्वार सबके लिए खुले रहते हैं । वैसे दार्शनिक दृष्टि से चिन्तन करे तो वैदिक दर्शनों में यह सामान्य मान्यता है कि जीवन की चार अवस्थाएँ हैं—ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यासाश्रम । इनमें चतुर्थ अवस्था अर्थात् पचहत्तर वर्ष की उम्र में संन्यास-दीक्षा लेना चाहिये । किन्तु यहाँ हम यह भूल जाते हैं कि यह विश्वास है कि हम १०० वर्ष तक जीयेगे ही ! नहीं तो यह वर्गीकरण क्या अर्थ रखता है ? इन अर्थों में यह निर्विवाद रूप से माना जायगा कि भगवान् महावीर ने अपने श्रमण संघ में युवा एवं बालकों को प्रवेश देकर बहुत बड़ी क्रान्ति की है । तत्कालीन परिस्थितियों में, जहाँ वैदिक क्रिया काण्डों का जोर था, युवकों एवं अल्पवयस्क बालकों को दीक्षा देना बहुत बड़े साहस का परिचय देना है । आज के कई दार्शनिक-विचारक भी भगवान् महावीर के इस साहस को दाद देते हैं ।

हमारा मूल विषय चल रहा था—प्रभु महावीर ने आठ-नौ वर्ष के लघु-वयी राजकुमार को दीक्षित कर अपने श्रमण संघ में स्थान दिया । एवन्ताकुमार अब एवन्ता मुनिवर बन गये । दीक्षा का प्रथम दिन, अभी उन्होंने जीवन और मरण की व्याख्या ही समझी थी, साधुचर्या की आचार संहिता से वे सर्वथा अपरिचित थे, अतः प्रभु ने उन्हें स्थविरो के समक्ष अंग शास्त्रों के अध्ययन का प्रेरणापूर्ण संकेत दिया ।

नाव तिर गयी :

सन्ध्या के समय एवन्ता मुनिवर अन्य स्थविरमुनियों के साथ शौच निवृत्ति हेतु जगल में गए। लघुवयी होने से वे पहाड़ी के निकट ही बैठ गए। अन्य स्थविर मुनिवर दूर पहाड़ी पर चले गए। इधर वरसात का पानी पहाड़ी से बहकर आ रहा था तो बालक चापल्यवश उन्होंने शौच से निवृत्त हो खेलना प्रारम्भ कर दिया। मिट्टी की पाल बांधकर पानी रोक लिया और अपने हाथवाला काष्ठपात्र उसमें रखकर अपनी नाव तिराने लगे। आप प्रायः गाया करते हैं ये प्रीतिकर प्राचीन पंक्तियाँ—

नाव तिरै मेरी नाव तिरै यों मुख से शब्द उचारे।

साधो के मन शका अपनी किरिया लागे थारे ॥

ओ एवन्ता मुनिवर, नाव तिराई.....

ज्यो-ज्यो वह काष्ठपात्र पानी में तैरता है त्यो-त्यो मुनिवर मस्ती में भूमते हुए कहने लगे—मेरी नाव तिर रही है—मेरी नाव तिर रही है.....

मुनिराज का नौका तिराने का खेल चल ही रहा था कि अन्य स्थविर मुनिवर शौचक्रिया से निवृत्त हो आ गए। ज्योही उन्होंने पानी में पात्र को तैरते हुए देखा—उपालम्भ के स्वर में कहने लगे—“मुनिवर, यह पात्र पानी में क्यों डाला ? हमें कच्चा पानी छूना नहीं कल्पता है।”

नए मुनिजी ने सहज भाव से कहा—“देखिये ना, मेरी नाव कैसे तिर रही है ?”

स्थविरो ने कहा—“मुनिवर, अब तुम मुनि बन गए हो....अब तुम्हें कच्चा पानी छूना और इस प्रकार खेलना नहीं कल्पता है। चलो शीघ्र पात्र सम्भालो, भगवान के समीप चलकर आलोचना करना।”

नए मुनिजी ने शीघ्र पात्र उठाया, उनका मन अपने बालचापल्य के समय विरोधी कार्य से पश्चात्ताप से भर गया। वे स्थविर मुनिराजों के साथ चल दिये। मार्ग में चलते हुए स्थविर मुनियों के मन में अनेक सकल्प-विकल्प उठने लगे—“कैसा चंचल बालक है ? अभी जीवाजीव का भी ज्ञान नहीं है। भगवान ने भी इस छोटे से छोकरे को कैसे दीक्षा दे दी ?” सभी प्रभु के चरणों में पहुँचे। नए मुनिवर पश्चात्ताप एवं क्षमायाचना की मुद्रा में प्रभु को वन्दन कर खड़े हो गए और स्थविर मुनि प्रभु से कुछ शिकायत करना ही चाहते थे कि घट-घट के ज्ञाता सर्वज्ञ-सर्वद्रष्टा प्रभु ने विषय को स्पष्ट करते हुए कहा—“मुनिवरो, आप इस बालमुनि की छोटी-सी त्रुटि को न देखें। यह आपसे भी पहले इसी जन्म में अपनी नाव तिरा लेने वाली चरम शरीरी आत्मा है। आप इसकी हीलना-निन्दा नहीं करें....इसे आगमो का अध्ययन करावे एवं साधना में सहयोग दें।”

स्थविर मुनिवरो ने प्रभु से एव नये मुनिजी से क्षमा याचना की ।

साधु चाहिये, दीक्षा नहीं :

बन्धुओ ! अन्तगड सूत्र के इन आख्यानो पर आप कुछ चिन्तन करे । कैसे-कैसे साहसी महापुरुष हुए है प्रभु महावीर के शासन मे और कैसे-कैसे माता-पिता हुए जिन्होने अपने कलेजे के टुकडो को—आखो के तारो को शासन सेवा मे आत्मकल्याण हेतु समर्पित कर दिये । आज आप सब चाहते है कि हमे अधिक से अधिक सन्त समागम प्राप्त हो, हमारे क्षेत्रों में खूब साधु-साध्वियो का विचरण हो । किन्तु आपकी कोई सन्तान साधु-साध्वी बनना चाहे—दीक्षा लेना चाहे तो आप अन्तराय-बाधा तो नही देगे ? आपको साधु चाहिये, लेकिन हमारा प्रिय व्यक्ति कोई साधु न बने । यह कैसी विचित्र धारणा है आप लोगो की ?

बन्धुओ ! एक बात आप अच्छी तरह से समझ ले कि जो व्यक्ति दृढ सकल्पी है, जिसकी आत्मा मे वैराग्य सागर लहरा उठा हो, वह किसी के रोके रुक नही सकता है । आप उसे रोकने के प्रयास मे निरर्थक अन्तराय कर्मों का बन्ध कर लेते है । किसी की दीक्षा में बाधक बनना—अन्तराय देना चिकने महामोहनीय कर्मबन्धन का कारण होता है । जो ऐसे कर्मबन्धन करते है वे केवल क्षणिक मोह के कारण ही करते है । बहुत बार तो यह भी देखने-सुनने को मिलता है कि जो कोई रिश्ते मे नही लगते, जिसने कभी सुख-दुःख मे आकर दो आश्वासन भरे शब्द भी नही कहे, वे व्यक्ति रिश्तेदार बनकर अन्तराय कर्म बाधने को आ खडे होते है । वस्तुतः वे जीवन की उपयोगिता एव वीतराग वाणी के महत्त्व को नही समझते है । एक प्रकार का अज्ञान ही उनसे ऐसा करवाता है । यह मेरे स्वयं का अनुभव है । जब मुझे वैराग्य आया तो न जाने कितने व्यक्ति आ गए मुझे समझाने के लिये । हमारी स्कूल के अनेक अध्यापक रात को दुकान पर आकर मेरे ससार पक्षीय भाई साहब को समझाते कि इसे मत जाने दो । यहा तक कि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापकजी ने तो मुझे ग्यारहवी कक्षा मे बुलवाकर चपरासी के द्वारा मेरे वस्त्र तक खुलवा लिये ।

आप इसी अन्तगड सूत्र मे श्रवण कर गए है कि श्रीकृष्ण ने जब यह जान लिया कि यह द्वारिका नष्ट होने वाली है तो उन्होने आम घोषणा करवाई कि जो कोई दीक्षा लेना चाहे उसकी जिम्मेदारी मै लू गा । उन्होने केवल घोषणा ही नही करवाई, अपितु अपनी रानियो एव अपने राजकुमारो को सहर्ष प्रभु के चरणो मे समर्पित किया और इस महान् दलाली से उन्होने तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया, जो सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है । आज आप सभी जो इस प्रवचन स्थल पर उपस्थित है.....कम-से-कम यह सकल्प-प्रत्याख्यान करे कि कोई दीक्षा लेगा तो हम उसे अन्तराय नही देगे ।

(अधिकांश श्रोताओ ने हाथ ऊपर कर प्रत्याख्यान लिये)

फैशन बनाम प्रदर्शन :

बन्धुओ ! इन आत्मजोधन के पर्व दिवसों में आप जितना अधिक त्याग मार्ग की ओर बढ़ सकें वढने का प्रयास करें । मेरा केवल यही कहना नहीं है कि आप सभी अभी ही दीक्षा ले ले—ले लें तो बहुत अच्छा है । किन्तु दीक्षा न ले सकें तो अपनी आवश्यकताओ को सीमित कर अधिक आरम्भ-समारम्भ से तो बचे । यदि आपको अपनी आवश्यकता से अधिक कुछ प्राप्त हुआ है तो उसका भी परोपकारार्थ त्याग करे—सद्दिनिमय करे । सग्रह वृत्ति से बचे ।

आज सामाजिक स्थिति बड़ी विचित्र बनती जा रही है । एक तरफ गरीबों को सोने के लिए भोंपड़ी भी नसीब नहीं है और दूसरी ओर भव्य भवनों में अनेको आलमारियां निरर्थक खिलौनों से भरी हैं, जो कि बच्चों के खेलने के काम के भी नहीं हैं । जिनका उद्देश्य केवल शो, दिखावा-प्रदर्शनभर है । आज का अधिकांश जीवन व्यवहार दिखावा या प्रदर्शन बन कर रह गया है । खाने-पीने, पहनने-ओढने, रहने-सहने सब में प्रदर्शन का भाव परिलक्षित होता है । आज के प्रदर्शनीय कृत्रिम प्रसाधनों ने तो हमारी मौलिक सुन्दरता को नष्ट-अष्ट करके छोड़ दिया है । कोई भी नई फैशन का कपड़ा निकला नहीं कि अमीरों का ध्यान सीधा उसी ओर जाएगा । आलमारियों एवं ट्रकों में सौ साड़ियां पडी हैं पर नई फैशन की नई डिजाइन की साड़ी लेना आवश्यक है । क्योंकि हमें अपने आपको अपनी पड़ोसिन से सुपिरियर बताना है ।

ठीक है, आपको नयी साड़ी चाहिये तो पुरानी साड़ियों का सग्रह क्यों करते हैं ? उनका तो किन्हीं जरूरतमन्दों में उपयोग हो सकता है । वैसे ही सन्दूकों में पडे-पडे पुराने कपड़े, सड़ जाते हैं किन्तु कृपण व्यक्ति उनका सदुपयोग नहीं कर पाते । कुछ उपयोग करते भी हैं तो दान में नहीं, नये बर्तन खरीदने में । बन्धुओ, जितना आपके हाथ से दिया जाएगा वही आपका होगा । सग्रह-सचय किया हुआ आपका नहीं है, उसके तो मालिक अभी ही दूसरे बने बनाए बैठे हैं । अतः जितना अधिक परमार्थ का कार्य कर सकें, कर लें ।

आप जैन हैं तो कुछ तो जैनत्व का गौरव रक्खें । आज की इस फैशन-परस्ती में प्रदर्शन के साथ-साथ निशाचरी वृत्ति बढ़ती जा रही है । हजारों नहीं, लाखों रुपये विवाह-शादियों में आतिशबाजी और डेकोरेशन में पूरे हो जाते हैं । रात्रि भोजन की परम्पराएं प्रारम्भ होती हैं । रात्रि को चरने वाले को निशाचर कहते हैं और आज कल यह फैशन हो गया कि रात्रि में ग्यारह-बारह बजे खाना खाया जाये । इसका स्वास्थ्य पर भी कितना बुरा प्रभाव पडता है । इसका कौन विचार करे । आयुर्विज्ञान की दृष्टि से सूर्य के प्रकाश में खाया हुआ भोजन सुपाच्य होता है ।

इस रात्रि भोजन ने विवाह शादियों में एक दुर्व्यसन को और मौका दिया है—जूआ खेलना । यह दुष्प्रवृत्ति आज बहुत जोर पकड़ती जा रही है और इसमें

आपके छोटे-छोटे बालक एव युवा लोग बहुत रस लेने लगे हैं। यह दुर्व्यसन आपको, आपके परिवार को एव आपके समाज को कहा ले जाकर गिराएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप समय रहते सावधान हो जाए। प्रदर्शन से उत्पन्न होने वाली समस्त बुराइयों, दुष्प्रवृत्तियों को अभी से ही निकाल फेंके। बाह्य दिखावे से ऊपर उठेंगे तभी अध्यात्म साधना में गति हो सकेगी और आप पर्युषण पर्व की भव्य आराधना कर सकेंगे। एवन्ता मुनिवर के जीवन से कुछ तो आत्मशोधन की शिक्षा ले। उस नन्हे से बालक ने कितना कठोर त्याग का मार्ग अपनाया—राज्य वैभव की समस्त सम्पदा को नाक के श्लेष्म की तरह फेंक दिया।

भक्त बालक ध्रुवकुमार :

वैदिक ग्रंथों में इसी से मिलता-जुलता आख्यान मिलता है—ध्रुवकुमार का। ध्रुवकुमार अपने पिता उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठने लगा तो उसकी सौतेली माँ सुरुचि ने कहा—“इस गोद में बैठना था तो मेरी कुक्षि से जन्म लेना था।” बालक ध्रुव रोता-रोता अपनी माँ सुनीति के पास गया। माँ को कितना दुःख हुआ होगा, इसे एक मातृ हृदय ही समझ सकता है। फिर भी माँ अपने दुःख को अन्दर ही पी गई और अपने लाल को कहा—“बेटा, तुमको परम पिता परमात्मा की गोद में बैठना है।” और बालक तत्क्षण निकल पड़ा परमपिता को खोजने—जगल की ओर। मार्ग में नारदजी ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने नारदजी को भी यह कह कर शान्त कर दिया कि आपको तो भक्ति साधना में सहयोग करना चाहिये। इससे विपरीत आप मुझे ससार में उलझाने का कार्य कर रहे हैं।

ऐसे एक नहीं, अनेक आख्यान-उपाख्यान हमारे आगमों में भरे पड़े हैं, किन्तु हम उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। इन पर्व दिवसों में हम इन्हें समझकर जीवन को एक प्रशस्त मार्ग प्रदान करें।

कल सबत्सरी महापर्व आ रहा है, अतः कल अधिक से अधिक अष्ट प्रहर के पौषध करें। पौषध न बन सके तो अपनी-अपनी क्षमतानुसार साधना में प्रवृत्त हो और क्षमा का अपूर्व आदर्श प्रस्तुत करें।

आज इतना ही....



(तर्ज—प्यासे पंछी नील गगन में.....)

पर्व संवत्सरी आया है हम गीत क्षमा के गाएँ,
हम क्षमाशील बन जाए ।

विषम भाव की कलुष कालिमा मन से दूर भगाए,
हम पर्व संवत्सरी मनाए ।

पर्व हमारा प्यारा—प्यारा वर्ष एक में आता,
आत्म जागरण का सन्देशा हमको देता जाता ।

लोकोत्तर यह पर्व मनाकर लोकोत्तर पद पाएँ ॥ हम.

(पूरा गीत परिशिष्ट न० १ में देखे)

जागरण का सन्देश :

आज चिर प्रतीक्षित आत्मशुद्धि के महापर्व संवत्सरी का दिवस उपस्थित हो गया है । यह पावनतम पर्व आत्म जागरण एव तद् द्वारा परमानन्द-परम-शान्ति का सन्देश लेकर उपस्थित हुआ है ।

पर्युषण पर्व के प्रारम्भ के दिन बताया जा चुका है कि पर्व दो प्रकार के होते हैं—लौकिक एव लोकोत्तर । संवत्सरी महापर्व लोकोत्तर ही नहीं लोकोत्तर पर्वों में भी अनुत्तर लोकोत्तर पर्व है, क्योंकि इसका सीधा सम्बन्ध आत्म जागरण से ही है । यों तो प्रभु महावीर का समस्त उपदेश जागरण का उपदेश है । अपनी प्रथम एव अन्तिम देशना में प्रभु ने जागृत चेतना को ही साधक सज्ञा प्रदान की है । अपने प्रथम अमृतोपदेश आचाराग सूत्र में प्रभु ने कहा है—

“सुत्ता अमुणी, मुणिणो सया जागरन्ति ।”

जो सोया हुआ है वह ससारी है और जिसकी चेतना जागृत हो गई, जो प्रति पल जागृति में जी रहा है वह साधु-साधक है । साधक की सही पहिचान है—जागृति में जीने वाला व्यक्तित्व ।

अपनी प्रथम देशना के समान ही अन्तिम घडियों में दी गई देशना में भी

प्रभु ने इसी सन्देश पर अत्यधिक बल दिया है। विद्वान् साधक का लक्षण बताते हुए प्रभु ने कहा है—

“सुत्तेसु यावि पडिबुद्ध जीवी, न वीससे पण्डिय आसुपन्न ।

घोरा मुहुत्ता अबल सरीर, भारण्ड पवखी व चरेऽपमतो ॥

(उत्तराध्ययन ४-६)

यह अनन्त द्रष्टा प्रभु महावीर की वाणी है। इसके बड़े स्पष्ट सकेत हैं— जो सोये हुए भी जागृत है, प्रतिबद्ध है। प्रतिक्षण जागृत है वही आसु प्रज्ञ विद्वान् अथवा पण्डित है। इसमें साधक व्यक्तियों को सकेत दिया गया है कि यह शरीर निर्वल है एव काल बड़ा विकराल है अतः भारण्ड पक्षी के समान प्रतिपल जागृत रहो। भारण्ड पक्षी के दो चोच (मुँह) होते हैं। वह एक से अपनी खुराक ग्रहण करता है एव दूसरे से सजगता पूर्वक इधर-उधर देखता रहता है कि कोई शत्रु तो नहीं आ गया है।

ठीक यही स्थिति साधक चित्त की रहती है। वह भी प्रतिफल साधना के प्रति जागृत रहता है कि कहीं विकारो (कषाय) के शत्रु मेरी आत्मा में प्रवेश नहीं कर जाए। साधक का प्रत्येक कार्य जागृति में होता है, किन्तु उसका वह जागरण देह के प्रति नहीं, आत्मा के प्रति होता है। शरीर की क्रियाओं का तो वह द्रष्टा मात्र होता है, भोक्ता नहीं। उदाहरण के लिए—साधक देह-सुरक्षा हेतु भोजन करता है, किन्तु उसका भोजन द्रष्टा भाव से होता है। आसक्ति या घृणा का भाव उसके मन में उत्पन्न नहीं होता है। उसकी साधना भी द्रष्टा भाव की साधना होती है। उसकी तप-साधना में उसका ध्यान देह के प्रति या क्षुधा के प्रति नहीं रहता है। वह देह एवं आत्मा की भिन्नता का चिन्तन करता हुआ यह विचार करता है कि भूख-प्यास तो शरीर के धर्म हैं, आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। इस देहातीत अवस्था की उपलब्धि को ही आचार्यों ने जागरण की सज्ञा प्रदान की है, चूँकि देहासक्ति ही समस्त दुःखो, तनावो एवं सघर्षों का मूल है, अतः दुःख-तनाव मुक्ति एव परम शान्ति की उपलब्धि के लिए देहासक्ति का परित्याग आवश्यक है। यही सन्देश दे रहा है यह महापर्व।

पर्युषण पर्व क्यों मनाएं ?

एक प्रश्न बहुत वार उठता है, जो स्वाभाविक भी है कि पर्युषण पर्व क्यों मनाए जाते हैं ? क्या उद्देश्य है इस पर्वाराधन का ?

इस प्रश्न का वैसे तो बड़ा सीधा सपाट-सा उत्तर है कि आत्म-साधना के लिए पर्व पर्युषण मनाएं जाते हैं किन्तु इस पर थोड़ा चिन्तन भी आवश्यक है और आज, चूँकि बहुत से ऐसे अजनबी श्रोता भी उपस्थित हैं जिनका धर्म साधना से सम्बन्ध पर्युषणो तक ही सीमित रहता है, अतः इस विषय का स्पष्टीकरण आवश्यक है।

भारतीय संस्कृति में पलने वाले व्यक्ति बहुत से त्यौहार-पर्व मनाते हैं, जिनमें कुछ तो राष्ट्रीय स्तर के पर्व होते हैं। उन सब पर्वों के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य छिपे होते हैं। उदाहरण के लिए रक्षावधन का पर्व भाई के वहिन के प्रति कर्तव्य का सम्बन्ध होता है तो दीपमालिका अन्तर्वाह्य स्वच्छता का प्रतीक पर्व माना गया है। साथ ही दीपमालिका को बहुत से क्षेत्रों में आय-व्यय के वर्ष भर के लेखे-जोखे का निमित्तिक भी माना जाता है।

ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक पर्व पर्युपण भी अन्तर्विशुद्धि का पर्व है। जैसे वर्ष भर में घर-दुकान में डकट्टे हुए कचरे को दीपमालिका के पूर्व बाहर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार वर्ष भर में आत्मा में जो राग द्वेष, विकार-वासना का कचरा डकट्टा हो जाता है, उसे पर्व के इन आठ दिनों में बाहर निकाला जाता है—आत्मा की सफाई की जाती है। जैसे वर्ष भर का आर्थिक आय-व्यय का हिसाब लगाया जाता है, वैसे ही पर्युपणों के इन आठ दिनों में यह चिन्तन आवश्यक माना गया है कि हम अपने वर्ष भर का लेखा-जोखा करें कि हमारे में कितने दुर्गुणों का प्रवेश हुआ है। हमने कितने व्यक्तियों के साथ संघर्ष किया है। हम कितने राग-द्वेष से आवद्ध हुए और कितने इन विकारों से मुक्त होने का प्रयास हुआ है। इन आठ दिनों में हमारा मूल चिन्तन होता है—

कितने कदम बढ़े हैं आगे कितने पीछे अटक गए हैं ?
 राग-द्वेष की अंधी गलियों में, कितने डग भटक गए हैं ?
 अपने अन्तर में कितना यों डूब सका मैं इस अवधि में ?
 कितने हृदयों को कुचला और कितने मुझसे छिटक गए हैं ?

मैं इस वर्ष भर में अपने अन्तरग में कितना उतर पाया हूँ। मैंने कितने कदम साधना की ऊंचाइयों का स्पर्श करने में बढ़ाए और कितने क्षण तेरी-मेरी निन्दा-विकथा में खो दिये हैं। मेरी मनोवृत्तियों का कितना उदात्तिकरण या अवनतिकरण हुआ। इस बात का चिन्तन और उसके द्वारा आत्मशोधन का पावन लक्ष्यपूर्ण करने आत्मशान्ति के चरमान्त का स्पर्श करने हेतु ये पर्युपण पर्व मनाए जाते हैं।

भाद्रपद शुक्ला पंचमी ही क्यों ? :

इस समाधान के साथ ही एक जिज्ञासा और उत्पन्न होती है कि यदि पर्व का उद्देश्य आत्मशुद्धि ही है तो इसे कभी भी मनाया जा सकता है। जब चाहे तभी आत्मशुद्धि की जा सकती है। फिर इस पर्व की आराधना भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ही क्यों की जाती है ? इस जिज्ञासा का एक सामान्य किन्तु तर्क पुष्ट समाधान तो यह है कि अन्य किसी तिथि को मनाने पर भी यह प्रश्न तो बना ही रहेगा कि इसी तिथि को क्यों ? तो इस दृष्टि से कोई भी एक

दिवस तो निश्चित करना ही होता है तथापि इन्हीं दिनों पर्वाराधन को औचित्य प्रदान करने वाले व्यावहारिक एव आगमिक अनेक आधारभूत दृष्टिकोण उपलब्ध होते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण यह है कि अधिसंख्य क्षेत्रों में इन दिनों किसानों की फसले खडी रहती है अतः उनका विशेष कोई कार्य नहीं रहता है। फसलों के कटने में समय होने से व्यापारियों को भी प्रायः अवकाश मिलता है। वर्षा ऋतु की प्रबलता के कारण जीवोत्पत्ति की अधिकता होने पर उनकी हिंसा के पाप से बचने के लिए अधिक से अधिक धार्मिक प्रवृत्तियाँ बढ़े।

आगमिक दृष्टि से यह दिवस अनन्त तीर्थकरो की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण माना गया है। जैन दर्शन मानता है कि जब युग परिवर्तन होता है तो खण्ड प्रलय होता है। युग परिवर्तन को जैनागमों में आरा परिवर्तन कहा जाता है। एक निश्चित अवध्यात्मक काल खण्ड को आरा कहा गया है। जैसे बैलगाड़ी के चक्को (पहियों) में धुरी से एव रिग से जुड़ी हुई लकड़ियाँ लगी रहती हैं जिन्हें "आरा" कहा जाता है। उसी प्रकार की काल खण्ड दूरियाँ होती हैं। एक काल चक्र में १२ (बारह) आरे होते हैं। आरा का अर्थ है—भिन्न-भिन्न रूप से निर्धारित कालखण्ड। ६ आरों का एक उत्सर्पिणी काल एव ६ आरों का एक अवसर्पिणी काल होता है और ये दोनों काल खण्ड मिलाकर एक कालचक्र कहलाता है। आगमिक दृष्टि से सभी आरे आषाढ शुक्ला पूर्णिमा को ही बदलते हैं। उत्सर्पिणी एव अवसर्पिणी का कालचक्र इसी दिन बदलता है। प्रथम आरक (आरा) से द्वितीय आरक भी इसी पूर्णिमा को बदलता है। अभी पंचम आरक चल रहा है। यह २१ हजार वर्ष का है। अभी इसके लगभग २५०० वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब लगभग १८॥ (साठे अठारह) हजार वर्ष पश्चात् छठा आरा लगेगा वह भी आषाढी पूर्णिमा से ही। इस आषाढी पूर्णिमा के पश्चात् आने वाली श्रावण कृष्णा १ (एकम्) से ४६ दिन पश्चात् सवत्सरी महापर्व आता है। यह इस समय अर्थात् ४६ दिन बाद ही क्यों आता है इसके पीछे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण है। इसे समझने से पूर्व हम छठे आरे का थोड़ा स्वरूप समझें।

षष्ठ आरक का स्वरूप :

लगभग साठे अठारह हजार वर्ष बाद जब छठा आरा लगेगा, विकराल प्रलयकारी तूफान उठेंगे। उन तूफानों में धूल, अग्नि, पानी आदि की सात-सात दिन की वृष्टियाँ होंगी। वर्तमानकालीन सारी व्यवस्थाएँ समाप्त हो जाएँगी। अधिकांश मनुष्य तो मर जाएँगे एवं बचे हुए मानव भी एक हाथ भर की ऊँचाई वाले होंगे जो विल वासी जन्तुओं सा जीवन जीएँगे। उनका जीवन सभ्यता एव सस्कृति से कोसों दूर होगा, नग्न रहेँगे तथा ६ वर्ष की बालिका गर्भ धारण कर लेगी एव कुत्तियों की तरह एकसाथ सात-आठ सन्तानों को जन्म देगी। उस समय बाद रतेउ काय अर्थात् दिखाई देने वाली अग्नि का विच्छेद हो जाएगा।

तत्कालीन मानव मच्छ-कच्छ का भोजन करेगे जो रात्रि की शीत से एवं दिन की गर्मी से रेती में पक जाएंगे । तात्पर्य यह है कि रात्रि की अतीव शीत एव दिवस की अत्यन्त ऊष्णता के कारण लोग गुफाओं में ही बैठे रहेंगे । रात्रि की समाप्ति पर तथा दिवस की समाप्ति पर थोड़े समय के लिये अपने विलो (गुफाओं) से बाहर आएंगे एव नदी के गंदले पानी में से मच्छ-कच्छ पकड़ कर रेती में दबा देंगे । वे जब सीभें तो प्रातः दवाए हुए को सध्या को एव सध्या को दुवाए हुए को प्रातः खा लेंगे । वहा धर्माचरण नाम की कोई प्रवृत्ति नहीं होगी ।

कितनी दर्दनाक स्थिति होगी छठे आरे में ? आप जरा चिन्तन करें । आज के इस पचम काल में भी कौन सर्वथा सुखी है ? आज भी तो चारों तरफ प्रायः दुःख, सघर्ष, तनाव, दोर्मनस्य एव दरिद्रता के ही दर्शन हो रहे हैं । इतना अवश्य है कि आज आप धर्म साधना कर सकते हैं, वह छठे आरे में नहीं होगी । इस धर्मसाधन के स्वर्णिम अवसर पर भी जो धर्म साधना या किसी प्रकार के त्याग प्रत्याख्यान नहीं करेंगे वे व्यक्ति जन्ममरण की शृंखला में आवद्ध होकर छठे आरे में उत्पन्न होंगे । आज विश्व किस दिशा में जा रहा है यह एक विचारणीय विषय है । शास्त्रकारों ने तो छठे आरे में प्रलय की बात कही है, किन्तु आज का विज्ञान तो वह तैयारी कर रहा है कि सौ-पचास वर्षों में ही इस दुनिया को नष्ट कर दिया जाय । दो विश्वयुद्धों के भयकर परिणाम तो सामने आ चुके हैं । सम्भवतः प्रथम युद्ध में ३॥ (साठे तीन) करोड़ एव दूसरे में ७॥ (साठे सात) करोड़ लोग मारे गए । तीसरे विश्वयुद्ध के विषय में प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ० अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि वह युद्ध कैसा होगा तो उन्होंने कहा— “तीसरे के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता किन्तु यदि चौथा युद्ध हुआ तो वह डेलो एव पत्थरो से लडा जाएगा ।” क्योंकि तीसरे विश्वयुद्ध के बाद बचेगा ही क्या ? आज इतने अणु आयुधों का ढेर लग गया है कि इस पृथ्वी को एक बार नहीं सौ बार नष्ट किया जा सके । कल्पना करिये अणु स्टोरेज के गेट कीपर का दिमाग पागल हो जाए और वह एक काडी जलाकर उसमें फेंक दे तो क्या ही दुनिया का ?

२१००० वर्ष के छठे आरे के समाप्त होने पर पुनः इक्कीस हजार वर्ष का छठा आरा होगा । उसकी समाप्ति पर पाचवा आरा प्रारम्भ होगा । यह पूरा विपरीत क्रम चलेगा । अर्थात् छठा, पाचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा एव फिर पहला आरा आएगा । यह अनुलोम विलोम का क्रम अनादि काल से चला आ रहा है—जिसे उत्सर्पिणी एव अवसर्पिणी की सजा दी गई है । यद्यपि विलोम से चलने वाले में भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि सजा ही प्राप्त होगी, परन्तु उनका स्वरूप पष्ठ, पचम, चतुर्थ आदि के समान होता है, अतः उन्हें छठा, पाचवा आदि नामों से पुकारा जाता है ।

पचासवे दिन का तालमेल :

इस काल चक्र के विवेचन का तात्पर्य यह है कि इसके आधार पर सवत्सरी के आषाढी पूर्णिमा से पचासवे दिन का योग-बिठाया गया है। जम्बूद्वीप प्रज्जति के आधार पर यह धारणा प्रचलित है कि जब पाचवा आरा लगता है तो सात-सात दिन तक पाच प्रकार की वर्षा होती है और बीच के दो सप्तक खुले रहते हैं। यथा—प्रथम सात दिन तक पुष्कलावर्त मेघ वर्षेगा अर्थात् मूसलाधार पानी गिरेगा, जिससे पृथ्वी साफ हो जाएगी। फिर सात दिन तक क्षीर-दूध की वृष्टि होगी। फिर सात दिन खुला रहेगा। उसके बाद पुनः सात दिन घृत वृष्टि के पश्चात् पुनः सात दिन खुला रहेगा। फिर सात दिन अमृत एव सात दिन रस की वृष्टि होगी, जिससे पृथ्वी पर सरसब्जता छा जाएगी। चारों तरफ हरियाली हो जायेगी। अनेक प्रकार की वनस्पति एव धान्यादि की उत्पत्ति होगी। तब वे बिल (गुफा) वासी लोग बाहर निकलेंगे एव आपस में मिलकर यह प्रस्ताव पारित करेंगे कि अब हमारे खाने के लिए वनस्पति आहार पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है अतः आज के पश्चात् कोई मच्छ-कच्छादि नहीं खाएंगे। कोई व्यभिचारादि बुरे कार्य नहीं करेंगे। जो ऐसा करेगा वह समाज से बहिष्कृत माना जाएगा।

चूंकि यह सब परिवर्तन, सामाजिक उत्क्रान्ति एव अहिंसक भावना का प्रादुर्भाव इसी पंचमी के दिन होता है, अतः इसे शान्ति स्थापना का दिवस मानकर तीर्थंकर प्रभु ने महत्त्व प्रदान किया है। अनन्त तीर्थंकरों ने इस पर्व की आराधना की है। समवायंग सूत्र में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है कि स्वयं प्रभु महावीर ने आषाढी पूर्णिमा के बाद ५०वें दिन पिछले ७० दिन शेष रहने पर पर्व की आराधना की थी। आज इस विषय में बहुत अधिक मतभेद चल रहे हैं। इसका मूल कारण है जैन ज्योतिष ज्ञान का अभाव। जैनागमों की दृष्टि से पौष एव आषाढ ये दो ही मास बढ़ते हैं। वर्षावास में कोई भी मास नहीं बढ़ता है। आज लौकिक पंचांगों का आधार लिया जा रहा है। अतः ये दुविधाएँ खड़ी हो रही हैं और समाज विघटन की ओर बढ़ता जा रहा है। यदि इसका कोई सर्वमान्य हल निकाला जा सके तो सरकार से इस दिन की छुट्टी की मांग की जा सकती है, कसाईखाने बन्द रखवाकर लाखों जीवों को अभयदान दिलाया जा सकता है किन्तु जब तक एक तिथि निश्चित नहीं हो, सरकार किस दिन छुट्टी करे? वर्तमान आचार्यप्रवर श्री नानेश ने तो अपने उदार दृष्टिकोण के आधार पर यह सार्वजनिक घोषणा कर दी है कि हमें किसी भी एक दिन आत्म शुद्धि करना है अतः मैं बिना किसी पूर्वाग्रह के उस दिन सवत्सरी मनाने को तैयार हूँ जिस दिन पूरी जैन समाज एक दिन निश्चित कर देती हो। तिथि के बदल जाने में हमारे किसी महाव्रत में कोई दोष नहीं आता है।

इस प्रकार इस पर्व की आराधना के ऐतिहासिक तथ्य कुछ भी रहे हो। यह निर्विवाद है कि यह परम शान्ति का सन्देशवाहक पर्व है, जिसकी आराधना जाति, वर्ग एवं ऊँच-नीच के सभी भेदों को ओझल करके प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। चूँकि यह पर्व प्राणिमात्र को अभय देने वाला है, आत्मदर्शन की ओर गति देने वाला है, अतः इसकी उपासना-आराधना में किसी का भी वैमत्य नहीं हो सकता है।

बच्चों में भी तप की प्रतिस्पर्धा :

आज का दिवस हर्ष, पुलकन एवं आनन्द का दिवस है। आज प्रायः बच्चे-बच्चे में साधना-उपासना के प्रति उत्साह दिखाई देगा। जहाँ अन्य पर्व प्रसंगों पर बालक खिलौने, मिठाई, अच्छे नये कपड़े, पटाखे व राखी आदि के लिये जिद्द करते हैं, मचलते हैं वहाँ आज बालकों को वैसी कोई भौतिक वस्तु की चाह नहीं होती है। आज वे जिद्द करेंगे एकासना, उपवास आदि करने की।

इन पर्वों की कैसी आनुवसिक सस्कारगत विशेषता है कि छोटे-छोटे बच्चे भी तप की होड़ लगाते हैं। आज वे अपनी माताओं से झगड़ते हैं कि हम उपवास करेंगे। यही नहीं, बच्चों के अतिरिक्त भी बहुत से व्यक्ति जो धर्म के प्रति कम रुचि रखते हैं, ऐसे युवा वन्धु भी आज प्रवचन सुनने एवं उपवास आदि करने का प्रयास करते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर तीन प्रकार के उपासक बताए गए हैं—

१. सदैया—जो हमेशा कुछ-न-कुछ धर्मसाधना करते हैं। धर्म को अपने दैनिक कार्यक्रम में प्रमुख स्थान देते हैं।
२. कदैया—जो यदा-कदा मित्र, रिश्तेदार एवं मुनियों की प्रेरणा पाकर धार्मिक क्रियाएँ कर लेते हैं। उनमें साधना की नियमितता नहीं होती है।
३. पर्वैया—जो पर्वदि प्रसंगों पर ही धर्म स्थानों में प्रवेश करते हैं। वास्तव में उनकी रुचि अपनी एक परम्परा का पोषण करने तक सीमित रहती है। फिर भी कई व्यक्ति पर्व प्रसंगों पर आकर भी—एकाध प्रवचन सुनकर भी जीवन को रूपान्तरित कर साधना के प्रति रुचिवाण बन जाते हैं। वे पर्वैया से सदैया बन जाते हैं।

उपवास—एकादशी नहीं :

आज अधिकांश व्यक्ति उपवास करेंगे। ८-८ वर्ष के बच्चे भी उपवास करने का प्रयास करेंगे, किन्तु यह स्मरण रहे कि जैन धर्म में तपस्या अनूठी है और उसका प्रभाव भी अनूठा है। जैन साधना का उपवास उस एकादशी जैसा नहीं है जिसमें दिनभर अन्न को छोड़कर बाकी सब कुछ खाते रहे। एकादशी

के सन्दर्भ में एक पद है—

गिरी हो छुहारे खाय, किसमिस बादाम चाय,
साठे और सिघाडों से होत दिल स्वादी है ।
गोद गिरि कलाकन्द, अरबी और शकरकन्द,
कुन्दन के पेडे खाय, लोटे बड़ी गादी है ।
खरबूजे, तरबूजे, आम, निम्बू जवू जोर,
सिघाडे के सीरे से, भूख को भगादी है ।
कहता है नारायण, करत है दूनी हान ।
कहन की एकादशी, द्वादशी की दादी है ।

इस प्रकार की एकादशी की तपस्या, तपस्या नहीं, तपस्या की मजाक है, किन्तु यह एकादशी का रूप बाद के कुछ स्वाद लोलुप लोगों ने बना लिया है । वास्तव में एकादशी के शुद्ध स्वरूप का वर्णन एकादशी माहात्म्य में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ है—

अन्न कन्द फल त्याग, निद्रां शय्या च मैथुनम् ।
व्यापार विक्रय क्षौर न स्नानं दन्त धावनम् ॥

एकादशी का व्रत करने वालों को इन ग्यारह कार्यों का परित्याग करना चाहिये । १. अन्न, २. कन्द, ३. फल, ४. निद्रा, ५. शय्या, ६. मैथुन, ७. व्यापार व विक्रय, ८. क्षौर, ९. स्नान, १०. दन्तधावन । इन ग्यारह प्रवृत्तियों का त्याग हो तो ही विशुद्ध रूप से एकादशी का व्रत हो सकता है ।

उपवास एक व्याख्या :

जैन साधना पद्धति में जो उपवास का विधान है वह इसी प्रकार का विशुद्ध उपवास होता है । आज सवत्सरी के दिन को साधु-साध्वियों के लिए चौविहार-निर्जल उपवास का विधान है । यदि श्रावक में क्षमता हो तो वह भी चौविहार उपवास करके प्रतिपूर्ण पौषध करे । आज अधिकांशतया शुद्ध रूप से उपवास भी कहा हो रहे है ? आज केवल भोजन को त्याग दिया कि उपवास मान लिया गया । प्रभु महावीर ने श्रावक के उपवास को पौषधोपवास व्रत कहा है । जहां समस्त विषय कषाय छूट जाते है । नीतिकारो ने उपवास की व्याख्या करते हुए कहा है—

विषय-कषायाहारस्त्यागो यत्र विधीयते,
सः उपवासः विज्ञेय शेष तु लघन विदुः ॥

जहां विषय कषाय एवं अन्न-पान सभी का त्याग हो वही सही अर्थों में

उपवास होता है। जेप को तो अर्थात् केवल आहार त्याग को तो लघन ही कहा गया है। आज आप उपवास तो पचवन्न लेते हैं और दिनभर व्यवसाय आदि सभी आरम्भो में रचे-पने रहते हैं। उसे पूर्ण उपवास नहीं माना जा सकता है।

उपवास : शाब्दिक व्याख्या :

उपवास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है—आत्मा के समीप बसना। उप· समीपे, वस· रहना-बसना। समस्त कापायिकादि वैभाविक भावों से अलग हटकर आत्मा के निकट रहना—स्वभाव में स्थिर होना। और ऐसा उपवास तभी हो सकता है जबकि उपवास के दिवस समस्त बाह्य प्रवृत्तियों का परित्याग किया जाता है, केवल आत्म ममाधि में स्थिर होने का प्रयास किया जाता है।

अन्तःशोधन का पर्व :

आज संवत्सरी महापर्व का दिवस आत्मा के समीप बसने का दिवस है। समस्त विषय-कपायो से अलग हटकर आत्मदर्शन में तन्मय होने का दिवस है। आज के दिन हम अपने अन्तरंग में भाके और यह देखने का प्रयास करें कि इस विगत वर्ष में मेरी आत्मा कहा-कहा विषय-कपाय एवं राग-द्वेष में भटकी है। कितने व्यक्तियों के साथ क्रोध किया और कितनों के प्रति शत्रुता के संस्कार इस आत्मा में बैठ गए हैं। कितने व्यक्तियों के साथ मानसिक, वाचिक अथवा कायिक प्रवृत्तियों से अनवन मुन-मुटाव का भाव बन गया है!

क्षमा है वीर का भूषण :

इन सभी दूषित वृत्तियों को खोज-खोजकर आज निकाल फेंकना है। जैसे इस चिन्तन के लिए पर्युषण पर्व के प्रथम सात दिन आपको मिले हैं। उनमें यदि वृत्तियों का परिमार्जन नहीं हुआ हो तो आज का यह मौलिक अमूल्य अवसर आपके हाथ में है। आज समस्त वैरभाव को धो डालें। मन के समस्त कालुष्य को साफ कर दें। किन्तु एक बात का अवश्य ध्यान रखेंगे—जिन कितने से वैर विरोध हुआ है, उन्हीं से पहले क्षमायाचना करें और वह भी अन्तर से। केवल दिखावटी क्षमा “खमाऊ सा” “खमाऊ सा” से कोई अर्थ सिद्ध हो वाला नहीं है। एक गीतिका की पक्तियों में कहा है कि—

“क्षमा है वीर का भूषण, क्षमा करना, क्षमा करना।

खमाने द्वार पर आए क्षमा, करना, क्षमा करना ॥”

क्षमा करना वीरों का कार्य है, कायरों का नहीं। वीर ही नहीं, महा वीर ही क्षमा कर सकता है। क्षमा की परिभाषा करते हुए कहा गया है—

“सत्यपि सामर्थ्ये अपकार सहन क्षमा ।”

विरोधी अथवा शत्रु से बदला लेने की क्षमता होने पर भी उदार दृष्टि-कोण से उसे क्षमा करना ही वास्तव में क्षमा है । हममें विरोध का सामर्थ्य नहीं है । सामने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है और हम उसका प्रतिकार नहीं कर सकने की स्थिति में कहे कि हमने उसे क्षमा कर दिया है तो वह क्षमा नहीं कायरता है । कहा है—

क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो ।
उसको क्या, जो दन्त हीन, विष रहित विनीत सरल हो ॥

क्षमादान वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें सामर्थ्य हो । पराक्रम हो । सामर्थ्य के अभाव में विवशता बस किया जाने वाला क्षमादान कायरता की कोटि में आता है ।

क्षत्रियाणी की आदर्श क्षमा :

स्वर्गीय आचार्य देव श्री मज्जवाहरलालजी म. सा. आदर्श क्षमा दान का एक घटना-प्रसंग फरमाया करते थे—

एक व्यक्ति ने किसी ईर्ष्या एवं विद्वेष के कारण एक क्षत्रिय की हत्या करदी । जो क्षत्रिय मारा गया वह अपने पीछे एक छोटा बालक एव युवा पत्नी छोड़ गया । पत्नी असहाय हो गई । बालक के सिर से पिता का साया उठ गया । फिर भी उस क्षत्रियाणी ने साहस के साथ अपने पुत्र में वीरता के सस्कार भरे । अपनी वीरता के पुरुषार्थ के बल पर वह बालक एक दिन तत्कालीन सम्राट का प्रिय पात्र बन गया । एक प्रसंग पर वह क्षत्रिय कुमार एक बार सम्राट के प्रबल शत्रु पर चढाई करके विजयश्री के साथ शत्रु को जीवित बन्दी बनाकर ले आया । फलतः सम्राट ने प्रसन्न होकर उस क्षत्रिय कुमार को पदोन्नति एव पारितोषिक के सम्मान से विभूषित किया ।

कुमार विजयश्री की प्रसन्नता के साथ अपनी मा को प्रणाम करने गया । उसका चिन्तन था कि मेरी मा आज मुझ पर मेरी तरक्की पर बहुत प्रसन्न होगी, किन्तु जब उसने मां को प्रणाम किया तो मां ने मुँह फिरा लिया । क्षत्रिय कुमार विनीत एव मातृभक्त था । उसने मां को अप्रसन्न देखा तो बड़े विनम्र शब्दों में कहा—“मातेश्वरी, आज इस प्रसन्नता की घड़ी में आप मुझे आशीर्वाद प्रदान नहीं कर रही हैं, देखिये मैं कितना पराक्रम करके विजयश्री लेकर आया हूँ ।”

मा ने व्यथित मन से कहा—“बेटा, यद्यपि यह मेरे हर्ष का विषय है कि मेरा लाल परमवीर है, किन्तु मैं तब तक तुम्हें कैसे वीर मानूँ जब तक कि तुम्हारे पिताजी की हत्या करने वाला जीवित है ।” यह सुनते ही क्षत्रिय कुमार का खून खौल उठा—उसने जोशीले शब्दों में कहा—“मां ! आज तक तुमने मुझे

यह नहीं बताया कि मेरे पिता का हत्यारा जीवित है...वताओ मां, वह कौन है, मैं अभी उसके टुकड़े-टुकड़े किये देता हूँ...वताओ...वताओ...शीघ्र वताओ... वह दुष्ट पुरुष कौन है ?”

मा ने कहा—“बेटा ! इतने समय तक मैंने तेरे शौर्य को नहीं जाना था इसीलिये उसका नाम नहीं बताया किन्तु अब मुझे विश्वास हो गया है कि तू अपने पितृघातक का बदला ले सकता है ।” और मा ने उस व्यक्ति का नाम पता बता दिया ।

क्षत्रिय कुमार तलवार लिये निकल पड़ा अपने घर से एव शत्रु को जीवित पकड़ कर उसके दोनों हाथ पीछे बांधकर मा के सामने लाकर खड़ा कर दिया और सिंह गर्जना के साथ बोला—“बोलो मा ! अब इसे क्या दण्ड दिया जाय, किस तरह मारा जाय ?”

मा बोली—“बेटा ! इसे ही पूछ, इसे क्या सजा दी जाय” और क्षत्रिय कुमार बड़ी तीखी दृष्टि से उस बन्दी व्यक्ति की ओर देखने लगा ।

बन्दी ने आजिजी भरे शब्दों में अपने प्राणों की भीख मागते हुए उस क्षत्रियाणी से कहा—“बहिन ! एक शरणागत के साथ जो व्यवहार होता है, मुझे वही दण्ड दिया जाय ।”

उस क्षत्रियाणी मा ने, जो क्षात्र धर्म को अच्छी तरह समझती थी, अपने वीर बेटे से कहा—“बेटा ! अब इसे क्षमा करदो...मैं भोजन बनाती हूँ, तुम दोनों एक साथ भोजन करो ।”

क्षत्रिय कुमार चिल्लाया—“मा, ...यह क्या कह रही हो, मेरी उठी हुई तलवार का वार खाली नहीं जा सकता... मा मैं अपने पितृ घातक के साथ भोजन करूँ...नहीं मा, यह नहीं होगा ।”

क्षत्रियाणी ने बड़े मधुर शब्दों में शान्त भाव से कहा—“बेटा ! तेरा वार खाली नहीं जाएगा । इसी तलवार से इसके बन्धन काट दो...बेटा, अब यह हत्यारा नहीं, एक शरणागत है । तुम्हें मालूम होना चाहिये कि शरणागत की रक्षा के लिए क्षत्रियों ने अपने जीवन अर्पण किये हैं...”

और उस मा ने क्षात्रत्व का परिचय दिया आदर्श क्षमा के द्वारा । दोनों को एक साथ अपने हाथों से भोजन कराया ।

क्षमा का एक और रूप :

इसे कहते हैं आदर्श क्षमा । शत्रु सामने है, उसको इच्छित दण्ड देने की क्षमता भी है फिर भी उसे क्षमादान देकर एक थाली में भोजन करवाया जा रहा है । बन्धुओं ! उसकी हत्या कर देने से तो उसमें और वैर के स्कार बैठ जाते,

किन्तु उस क्षमादान ने उसके पूरे जीवन क्रम को ही बदल दिया । कितना पश्चात्ताप हुआ होगा उसे अपने अपराध पर । क्षमादान के द्वारा क्रूरतम व्यक्ति के हृदय को भी बदला जा सकता है ।

यूनान के महान् दार्शनिक सुकरात के जीवन का भी एक ऐसा ही घटना-प्रसंग है—वे अपने मित्रों के साथ बात करते हुए सड़क पर चले जा रहे थे कि एक व्यक्ति उन्हें दो लात मारकर भाग गया । सुकरात जरा उधर देखकर पुनः उसी शान्त भाव से बात के उसी पॉइन्ट पर आ गये । मित्रों ने कहा—“आप को क्रोध नहीं आया । आप तो एकदम इतने अविचलित रहे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं । हमे तो इतना गुस्सा आया कि अभी उसे पकड़े एव....” सुकरात ने कहा—“यह तो उसके विचारने का है कि उसने क्यो लात मारी । उसकी कोई समस्या होगी’ उसका वह विचार करे, मैं क्यो विचार करूँ....यदि मुझे कोई गधा लात मारे तो क्या मैं भी उसे लात मारूँ ।”

यद्यपि सुकरात की क्षमा उतनी ऊँचाई का स्पर्श तो नहीं कर पाई कि वे शत्रु को “गधे” शब्द से सम्बोधित नहीं करते, किन्तु प्रसंग के उपस्थित होने पर एकदम अविचलित बने रहना भी सामान्य बात नहीं है ।

जो खमाता है वह आराधक है :

हमारे चिन्तन का मूल विषय है कि इस पर्व प्रसंग पर हम राग द्वेष की ग्रथि को शिथिल करे एव क्षमा के अपूर्व आदर्श उपस्थित करे । हमारी क्षमा-याचना हार्दिकतापूर्वक हो, ऊपर से नहीं । बहुत व्यक्ति कहते है कि हमने तो खमालिया किन्तु सामने वाला नहीं खमाता है । ऐसे व्यक्तियों के लिये प्रभु महावीर ने स्पष्ट संकेत दिया है—

“जो उव-समइ तस्स अत्थि आराहणा ।

जो न उव-समइ तस्स णत्थि आराहणा ॥”

जो कषायो का उपशमन कर लेता है अर्थात् क्षमा याचना कर लेता है अथवा क्षमा दान दे देता है वह आराधक हो जाता है । उसकी आत्मा विशुद्ध नि शल्य हो जाती है । जो क्षमा याचना अथवा क्षमादान नहीं करता है उसकी आराधना नहीं होती है—वह वीतराग वाणी का आराधक नहीं होता ।

अतः सामने वाला क्षमा याचना अथवा क्षमादान करे या न करे, हमे यदि आत्म-विशुद्धि करना है तो हमे अवश्य कर लेना चाहिये । किन्तु वह क्षमा औपचारिक न हो । वह क्षमा उदायन महाराज जैसी आदर्शवादिता से अनुप्राणित हो । उदायन महाराज का वह ऐतिहासिक घटना प्रसंग आचार्य भगवन् आज के दिन प्रायः फरमाया करते है ।

उदायन महाराजा की आदर्श क्षमा :

कौशाम्बी नरेश उदायन के यहाँ एक कुब्जा दासी थी । चूँकि वह आतिथ्य सत्कार के कार्य में अति निपुण थी अतः उसे वही कार्य दिया गया था । वह प्रत्येक अतिथि की इस हार्दिकता से सेवा करती कि प्रत्येक अतिथि, चाहे वह भिक्षुक हो या संन्यासी, उसे बहुत आशीर्वाद देकर जाता । एक बार एक संन्यासी कुब्जा की सेवा से प्रसन्न होकर उसे स्वर्ण गुटिका दे गया, जिसके सेवन से उसका न केवल कुब्जापन दूर हुआ अपितु उसका सम्पूर्ण शरीर स्वर्ण कान्ति के समान सौन्दर्य से चमक उठा । उस सौन्दर्य के कारण उसका नाम भी स्वर्ण गुटिका हो गया ।

उसके सौन्दर्य की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई । तत्कालीन उज्जैनी नरेश चन्द्रप्रद्योतन महाराजा ने उसके सौन्दर्य की प्रशंसा सुनी तो वे अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सके । उन्होंने स्वर्ण गुटिका को गुप्त सन्देश भिजवाया कि वहाँ कहाँ दासी का जीवन जी रही हो, यहाँ मैं तुम्हें महारानी के पद से सुशोभित कर दूँगा ।

स्वर्ण गुटिका ने सन्देश के उत्तर में संक्षिप्त उत्तर दे दिया कि यदि उदायन महाराजा से युद्ध करने की क्षमता हो और विजय प्राप्त कर सके तो मैं उज्जैनी आ सकती हूँ ।

चन्द्रप्रद्योतन ने इतनी क्षमता नहीं थी कि वह कौशाम्बी नरेश जैसा शक्तिशाली सम्राट् से युद्ध कर सके और स्वर्ण गुटिका को एक वीर नरेश की तरह प्राप्त कर सके । किन्तु अब स्वर्ण गुटिका के बिना उसे चैन नहीं पड़ रहा था । विवश हो उसने वासना के आवेग में क्षात्रत्व को भुलाकर तस्करी का विचार किया और एक रोज रात्रि में स्वर्ण गुटिका को चुरा कर ले आया ।

जब उदायन नरेश को ज्ञात हुआ कि उज्जैनी जैसे विशाल साम्राज्य स्वामी ने दासी को चुराने जैसा निकृष्ट कार्य किया है तो उनसे यह अन्य सहन नहीं हुआ । उन्होंने सोचा कि यदि उज्जैनी नरेश मुझसे मागते तो मैं स्वर्ण गुटिका उन्हें भेंट कर देता किन्तु उन्होंने एक अच्छे शासक होकर चौर्य किया, यह सर्वथा अनुचित है.... "जब बाढ़ ही उठकर खेत को खाने लगे उसकी रक्षा कौन कर सकता है ?" जब राजा ही चोरी जैसा नीच कार्य कर लगे तो प्रजा का क्या होगा ? उदायन नरेश ने चन्द्रप्रद्योतन को दूत के सन्देश भिजवाया कि यह आपने अनैतिक आचरण किया है, जो आपके क्षात्र को लाञ्छित करता है । आप स्वर्ण गुटिका को तुरन्त लौटा दें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएँ । हम आपकी अनीति को सहन नहीं करेंगे । जब चन्द्रप्रद्योतन दासी को लौटाने से इन्कार कर दिया, तो उदायन महाराजा ने इस अनीति

विरोध का सकल्प कर लिया और विशाल सेना के साथ उन्होंने उज्जैनी पर चढ़ाई कर दी ।

यहाँ यह स्मरणीय है कि उदायन महाराज बारह व्रतधारी श्रावक थे । उनको सकल्प पूर्वक एक चीटी मारने का भी त्याग था । किन्तु उनके द्वारा छेड़े गए युद्ध में हजारों व्यक्ति मारे गए, और शास्त्रकार कहते हैं कि इतनी हिंसा के उपरान्त भी उदायन महाराज का कोई भी व्रत भंग नहीं हुआ ।

क्या धर्म कायरता सिखाता है ?

जैन तत्त्वज्ञान की सूक्ष्मता की अनभिज्ञता के कारण बहुत से लोग, तथा कथित जैन भी, जैन धर्म पर यह आक्षेप लगाते हैं कि जैन धर्म कायरता सिखाता है जब कि वास्तविकता यह है कि जैन धर्म वीरता ही नहीं, महा वीरता सिखाता है । एक श्रावक जब अहिंसा व्रत स्वीकार करता है तो वह यह सकल्प करता है कि मैं निरपराध निरपेक्ष ब्रह्म (चलते फिरते) प्राणियों को सकल्पपूर्वक नहीं मारूँगा । सापराधी की हिंसा की वह छूट रखता है । श्रावक के बारह व्रतों की आराधना एक सामान्य मजदूर से लेकर एक सम्राट् भी कर सकता है । अनीति का विरोध करना श्रावक-सम्राट् का कर्तव्य होता है । यह अलग बात है कि वह पहले सभी अहिंसक उपायों का प्रयोग करता है, किन्तु जब अनीतिकर्ता आतताई किसी भी स्थिति में मानने को तैयार नहीं होता है तो उसे शस्त्र उठाना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, किन्तु चूँकि उसने सापराधी की हिंसा का त्याग नहीं किया है, अतः उसका व्रत खण्डित नहीं होता है ।

अन्याय के सामने भुक्त जाने को जैन धर्म ने वीरता नहीं, कायरता कहा है । ऐसी कायरता जैन धर्म नहीं सिखाता है । जैन धर्म वीरो का ही नहीं, महावीरो का धर्म है । इसे कायरता सिखाने वाला धर्म कहना अज्ञानता है । नासमझी है ।

यह ठीक है कि जैन धर्म हिंसा में धर्म नहीं मानता । वह हिंसा को हिंसा मानता है । किन्तु आरम्भ जनित हिंसा एवं सकल्प जनित हिंसा की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत करता है । श्रावक की अहिंसा एवं श्रमण की अहिंसा के भेद को स्पष्ट करता है ।

उदायन महाराज ने युद्ध किया, हजारों व्यक्ति मारे गये, इसका कोई पाप नहीं हुआ यह जैन धर्म नहीं कहता । जैन धर्म पाप को पाप मानता है किन्तु उस हिंसा से उदायन महाराज का कोई व्रत खण्डित नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने व्रत उसी रूप में ले रखा था । अन्याय-अत्याचार के प्रतिकार की तथा आक्रामक आतताई के विरोध की उन्होंने अपने व्रतों में छूट रखी थी ।

यदि जैन तत्त्वज्ञान का सूक्ष्मता पूर्वक अध्ययन किया जाए तो इसका प्रत्येक सिद्धान्त वैज्ञानिक होने के साथ दार्शनिक एवं व्यावहारिक भी है। जो हमें स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह अहिंसा के नाम पर प्राणिमात्र के साथ मैत्री भाव-अनुकम्पा सिखाता है। वह कायरता अथवा पलायनवाद की शिक्षा कभी नहीं देता।

उदायन नरेश का सांवत्सरिक पौषध :

मैं आपके समक्ष उदायन महाराजा की आदर्श क्षमा का विषय रख रहा था। उदायन नरेश ने उज्जैनी राज्य पर चढाई कर दी। चन्द्रप्रद्योतन को पराजित ही नहीं किया, उसे जीवित बन्दी बनाकर उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिये और उसके ललाट पर लिख दिया—“मम दासी पति।” उज्जैनी पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर जब वे कौणाम्बी की ओर लौट रहे थे, चन्द्रप्रद्योतन साथ ही था। सयोग से जब वे दशार्णपुर नगर (आज का मन्दसौर) पहुँचे तो आज का यही सवत्सरी का दिन आ गया। उन्होंने वही तम्बू तनवा दिये और सवत्सरी के पूर्व दिवस ही पौषध की तैयारी करने लगे। चूँकि अब भी वे चन्द्रप्रद्योतन को पूरा सम्मान देते थे, अतः उसे अपने साथ ही भोजन करवाते थे। उस रोज उसे कहा कि मैं तो कल पौषधोपवास करूँगा। आप कल रसोइये से कहकर अपनी अनुकूलतानुसार भोज्य सामग्री बनवा लीजिये।

चन्द्रप्रद्योतन के मन में षडयत्र की गध आने लगी—वह सोचने लगा—क्या पता कल भोजन में विष मिला दे और मुझे मार दे। अतः उसने कहा—“राजन् ! आपका यह महान् पर्व है, तो इस दिन मैं भी आप ही के समान पौषध की साधना करूँगा। यद्यपि मैं इसके विधि विधान नहीं जानता हूँ फिर भी आप जैसे करेगे, मैं भी वैसे करता रहूँगा।”

उदायन नरेश ने कहा—“आपको अभ्यास नहीं है अतः आप भोजन करले। आप विश्वास रखे आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा।”

कुछ लजाती सी आवाज में चन्द्रप्रद्योतन ने कहा—“नहीं, अविश्वास की कोई बात नहीं है... आज मैं भी आपके इस महापर्व की आराधना करना चाहता हूँ। मैं उपवास कर लूँगा। मुझे भोजन नहीं करना है।”

आखिर उदायन राजा ने पौषध किया और चन्द्रप्रद्योतन ने उनका अनुकरण। इस बीच चन्द्रप्रद्योतन को यह ज्ञात हो गया था कि इस पर्व के दिन उदायन महाराज सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात् सभी जीवों से खमतखामता (क्षमायाचना) करेगे, अतः उसे अवसर का पूरा लाभ उठा लेना चाहिये।

क्षमायाचना अपराधी से :

उदायन महाराजा ने दिन भर आत्म-साधना में व्यतीत किया। अपने वर्ष भर के दोषों, अपराधों एवं अतिचारों का चिन्तन किया। अपने समस्त चिन्तन, मन-वचन-काया के योग को समस्त सासारिक प्रवृत्तियों से अलग हटाकर केवल आत्म-परमात्मा स्वरूप के अन्वेषण में लगा दिया....सन्ध्या प्रतिक्रमण करके उन्होंने ८४ (चौरासी) लाख योनि से क्षमायाचना की। निकटवर्ती सभी लोगों से क्षमायाचना के पूर्व चन्द्रप्रद्योतन के पास पहुँचे और क्षमायाचना करते हुए कहने लगे—“प्रिय आत्म बन्धु, मैं आपसे हार्दिकता पूर्वक क्षमायाचना करता हूँ। आपसे किसी भी प्रकार का वैर—विरोध नहीं है, आप मुझे क्षमा करें।”

बन्धुओ ! कितनी उज्ज्वल एवं आदर्श क्षमायाचना है उदायन महाराज की। उन्होंने कोई गलती नहीं की न उनका कोई भी अपराध था और न उन्होंने किसी को सक्लेश पहुँचाने की पहल की थी, फिर भी स्वयं आगे होकर क्षमायाचना कर रहे हैं। आज बहुत से बन्धु कहते हैं—“हम पहले क्षमायाचना क्यों करें, गलती हमने नहीं, सामने वाले ने की है। वह आएगा हमसे क्षमा मांगने।” किन्तु आप देखिये उदायन महाराजा स्वयं अपने बन्दी से क्षमा माग रहे हैं। वास्तव में क्षमायाचना अथवा क्षमादान से हम छोटे नहीं हो जाते हैं, उसमें हमारा बडप्पन ही झलकता है। कहा भी है—

“क्षमा बडन को चाहिये, छोटन को उत्पात।

कहा विष्णु को घटि गयो जो भृगु मारी लात ॥”

महान् व्यक्ति ही क्षमायाचना का ऐसा आदर्श उपस्थित कर सकते हैं। आज आप उन व्यक्तियों से घर-घर जाकर क्षमायाचना कर लेंगे, जिनसे आपका कभी कोई सघर्ष नहीं हुआ हो, जिनका कभी आमना-सामना ही नहीं हुआ हो। किन्तु जिनसे सघर्ष हुआ है, उनके लिये कहेंगे हम नहीं भुकेगे, हमने झगडा नहीं किया...बन्धुओ ! जरा विचार करें इस प्रकार हमारे राग-द्वेष बढ़ेंगे या घटेंगे ? क्या इस तरह हम सवत्सरी जैसे महान् पर्व की आराधना कर सकेंगे ? आज के दिन भी यदि हमारे राग-द्वेष की गांठें शिथिल नहीं हुईं, कपाय की ज्वालाएँ जलित नहीं हुईं और वैर विद्वेष का भाव नहीं मिटा तो क्या स्थिति होगी इस आत्मा की ? शास्त्रकारों ने बताया है कि किसी मुनि के मन में किसी के प्रति द्वेष आ जाय या उसका किसी से सघर्ष हो जाए तो मुनि को गोचरी जाने के पूर्व क्षमायाचना कर लेना चाहिये। कदाचित् उस समय नहीं हो सके तो भोजन करने के पूर्व, तब भी नहीं हो सके तो सन्ध्या प्रतिक्रमण में और तब भी नहीं हुआ हो तो पाक्षिक प्रतिक्रमण के समय तो क्षमता क्षमायाचना हो ही जाना चाहिये। पन्द्रह दिनों में भी यदि कपाय शिथिल नहीं हो तो वह साधक भावात्मक दृष्टि

से साधुता की स्टेज से नीचे गिर जाता है और आज संवत्सरी के दिन भी जो राग-द्वेष की गांठें नहीं खोली गईं तो आपकी श्रावकत्व की पोस्ट ही समाप्त हो सकती है। यदि इन्हीं कापायिक बुरे परिणामों में आयुष्य कर्म का बंध हो गया तो न जाने किस नरक—तिर्यच योनियों में जाना पड़ेगा ?

आज के इस पवित्र दिवस में हमें आत्मावलोकन करके अन्दर में छिपी समस्त कलुपता को निकाल फेंकना है। यह दिवस अत्यन्त पवित्र दिवस है। आचार्य भगवन् फरमाया करते हैं कि यह अवसर चूकने वाला उसी प्रकार पश्चात्ताप करता है जैसे उस ज्योतिषी-पण्डित की पत्नी को पश्चात्ताप करना पड़ा—

पल रा वाया मोती :

ऐसा हुआ। ज्योतिष ज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान् पण्डितजी दिन-रात अपने ग्रन्थों के पन्ने उलटने में लगे रहते थे। घर में चारों ओर गरीबी ने अपना साम्राज्य जमा लिया। पण्डिताइन वार-वार चिल्लाती—“ब्या पडा है इत पोथी पोथो मे ? कुछ कमा कर लाओ तो घर का खर्च चलेगा।”

पण्डितजी कहते—“देखा भागवान् ! इन पोथों में ही तो सारे ब्रह्माण्ड का ज्ञान भरा हुआ है...तू देखा कर, मैं एक ऐसा मुहूर्त ला रहा हूँ जो तेरे घर को धन से भर देगा।”

पण्डिताइन तेश में आकर कहती—“रहने दो तुम्हारे मुहूर्त को. न जाने कब तुम्हारा मुहूर्त आएगा....? यहाँ तो वर्षों से खाने के लाले पड रहे हैं....कभी भी भरपेट दोनो वक्त भोजन नहीं किया है ..।”

पण्डितजी ने कहा - “भली आत्मा, थोड़ा तो धैर्य रख, बस कुछ ही दिनों में वह मुहूर्त आने वाला है, जिस समय गरम-उबलते हुए पानी में जवार डालने पर वह मोती बन जाएगी।”

और कुछ ही दिनों में पण्डितजी ने पण्डिताइन से कहा—“आज वह मुहूर्त आ रहा है। तुम कहीं से थोड़ी जवार ले आओ और चूल्हे पर पानी चढ़ाकर पास में बैठ जाओ। जब मैं श्लोक पाठ करते हुए “हूँ” कहूँ कि उसी समय वह जवारी पानी में डाल देना। देखना समय नहीं चूकना है।”

पहले तो पण्डिताइन थोड़ी गरम हुई—“मैं कहाँ से माँग कर लाऊँ जवार। मुझे तो मागते-मागते ही शर्म आने लगी है।”

पण्डितजी ने कुछ आग्रह किया कि बस आज और माँग ले फिर तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तो वह पडौस में गई और सेठानी से

बोली—“सेठानीजी आज मुझे आप पाँच सेर जवारी उधार दे दे । मैं आपको कल ही लौटा दूँगी ।”

सेठानी ने पूछा—“आज एक साथ पाँच सेर जवारी का क्या करोगी ? तुम तो घर में दो ...।”

“नहीं, सेठानीजी आज मेरे पतिदेव ने एक ऐसा मुहूर्त निकाला है कि उनके “हूँ” करते ही यदि जवारी उबलते हुए पानी में डाल दी जाय तो वह मोती बन जाएगी ।”

सेठानी ने शीघ्र ही उसे पाँच सेर जवारी दे दी और सोचने लगी मुहूर्त तो आकाशचारी नक्षत्रों के आधार पर आता है, वह केवल पण्डितजी के घर तक ही तो नहीं रहेगा । क्यों न इस अवसर का मैं भी लाभ ले लूँ । सेठानी ने पण्डितजी के मकान की दिवाल के पास, जो उसके मकान से लगी हुई थी, एक बड़ी सी उठाऊ सिगडी जलाकर रखदी और उस पर दस-बीस सेर पानी रख दिया । अब वह दिवाल के पास कान लगाकर बैठ गई कि ज्योही पण्डितजी “हूँ” करेंगे वह दस-वारह सेर जवार पानी में डाल देगी ।

इधर पण्डिताइन भी अपनी व्यवस्था करके बैठ गई और अधीरता पूर्वक मुहूर्त का इन्तजार करने लगी । पण्डितजी अपनी लीनता पूर्वक मन्त्र पाठ करते रहे । ज्योही वह शुभ मुहूर्त का क्षण आया कि पण्डितजी ने कहा “हूँ” और पण्डिताइन पूछने लगी—“ओर दूँ अर्थात् जवार पानी में डाल दूँ ?”

पण्डितजी ने हाँ में सिर हिलाकर अपना सिर पीट लिया ... इस भली आत्मा को इतना समझाया कि “हूँ” कहते ही ओर देना, किन्तु यह पूछ रही है ओर दूँ । इसे यह नहीं मालूम कि मुहूर्त कितना सूक्ष्म होता है । “ओर दूँ” कहने से तो कितने क्षण बीत गए ।

कुछ समय पश्चात् पण्डिताइन ने ढक्कन उठाकर देखा कि मोती हुए कि नहीं । तो उसने देखा मोती तो नहीं हुए हैं । जवार सीजकर गूगरी (खिचडी) बन गई है । मारे गुस्से के उसने वह बर्तन लाकर पण्डितजी के सामने पटक दिया और चिल्लाने लगी—“जाये तुम्हारा मुहूर्त भाड में, अब मैं यह उधारी कहाँ से चुकाऊँगी. काम-धन्धा तो कुछ करते नहीं और इन भूठे पोथो में घुसे रहते हो ...” पण्डिताइन चिल्लाए जा रही थी ।

पण्डितजी, जिन पर कुछ गरम-गरम छीटे उछल गए थे उन्हें पोछते हुए विचार में पड़ गए कि अब इस नासमझ को कैसे समझाया जाय कि तू ने मुहूर्त ही चुका दिया तो इसमें मेरा क्या दोष है ? पण्डित विचार कर रहे थे कि मेरा ज्ञान भूठा नहीं हो सकता, इतने में पड़ौसन सेठानी सामने आकर खड़ी हुई और

एक बड़ी-सी कटोरी भरकर मोती पण्डितजी के चरणों में रखते हुई बोली—
“पण्डितजी, यह मेरी छोटी-सी भेंट लीजिये ।”

पण्डितजी सिर ऊपर कर आगन्तुक महिला को जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखते हुए बोले— “आप कौन है वहिनजी और यह किस बात की भेंट है ?”

सेठानी ने उल्लसित स्वरों में कहा— “पण्डितजी, आप तो देवता पुरुष है, मैं आपकी पडोसन हूँ और मुझे आप पहिचानते ही नहीं है । यही तो चरित्र-निष्ठ महापुरुषों की विशेषता होती है कि वे अपनी दृष्टि को कितनी उज्ज्वल रखते हैं । पण्डितजी यह जो भेंट में ले आई हूँ वह आप ही की कृपा दृष्टि का प्रसाद है...आपने जो मुहूर्त निकाला उसी में ये जवार मोती बने हैं । उन्हीं में से थोड़े से आपको भेंट देने ले आयी हूँ....।”

पण्डितजी, जो बड़ी प्रसन्न मुद्रा से सेठानी की बात सुन रहे थे, सहसा बोल पड़े— “पर आपको मेरे मुहूर्त की बात किसने बताई ?”

“पण्डिताइनजी ने, जो मेरे से पाँच सेर जवार उधार ले आई थी । मैंने सोचा मुहूर्त तो सब के लिये समान रूप से ही आता है, क्यों न मैं भी इसका लाभ ले लूँ । अतः मैंने भी दिवाल के पास सिगड़ी पर पानी चढा दिया और आपने ज्यो ही “हूँ” कहा कि मैंने १०-१५ सेर जवार उबलते हुए पानी में डाल दी....वे सभी मोती बन गए । मुझे इतनी उदारता तो नहीं आई कि वे सभी आपको भेंट कर दूँ । किन्तु पण्डिताइनजी की क्रोधित आवाज सुनी तो ये थोड़े से मोती ले आई !” सेठानी ने स्पष्ट किया और चली गई ।

पण्डितजी ने अब बड़ी गर्वीली दृष्टि से पण्डिताइन की ओर देखा और कहा— “देख, मैंने कहा था कि मेरे पोथों का ज्ञान भूठ नहीं है । गलती तुमने ही की कि मेरे “हूँ” कहते ही तूने जवार पानी में नहीं डाली । तू पूछने लगी कि “ओर दूँ” तुझे मैंने कितना समझाया था कि समय बड़ा सूक्ष्म होता है । एक क्षण में तो नक्षत्र कहीं के कहीं चले जाते हैं ।

अब पण्डिताइन पश्चात्ताप करने लगी— “नाथ, अब एक बार ऐसा मुहूर्त और ले आओ, अब मैं लापरवाही नहीं करूंगी ।” किन्तु पण्डितजी ने कहा— “अब वह क्षण नहीं आ सकता जो चला गया .इसीलिये तो कहावत बन गई है—

“बेला रा वाया मोती नीपजै ।”

आज का दिवस शुभतम मुहूर्त :

बन्धुओ ! आज का यह पवित्र दिवस भी अनन्त तीर्थकारों की दृष्टि में

एक शुभतम मुहूर्त है। आज के दिन भी यदि हमारे आन्तरिक शल्य नहीं निकले तो हमें भी इस मुहूर्त के चूकने का पश्चात्ताप करना पड़ेगा। आज का क्षमा-याचना एव क्षमादान का कार्य "वेला रा वाया मोती नीपजै" के समान है।

मैं आप के समक्ष कौशाम्बी नरेश उदायन महाराज की क्षमायाचना की बात रख रहा था। उदायन महाराज ने क्षमा भाव का बहुत ऊँचा आदर्श उपस्थित किया। जब वे चन्द्र प्रद्योतन से क्षमायाचना कर रहे थे तो चन्द्र प्रद्योतन ने कहा - "राजन् ! यह कैसे खमतखामना ? आपने मेरे सिर पर तो अपमान का तिलक "मम दासी पति" लगा रखा है. मेरी आत्मा इस अपमान की अग्नि में जली जा रही है और आप क्षमायाचना कर रहे हैं। जब तक यह टीका नहीं उतरता मैं कैसे मान लूँ कि आपकी क्षमायाचना सच्चे हृदय की क्षमा-याचना है।"

उदायन नरेश कहने लगे—“मैं अभी पौषघ व्रत में हूँ। अभी राजकीय किसी भी प्रवृत्ति में भाग नहीं ले सकता। आप जो कुछ कह रहे वह राज्य व्यवस्था की बात है। किन्तु आप यह न समझे कि मैं ऊपर से क्षमायाचना कर रहा हूँ। मेरी क्षमायाचना तो विशुद्ध हृदय की आन्तरिक क्षमायाचना ही है।”

और वास्तव में उदायन नरेश ने दूसरे ही दिन पौषघ व्रत पालने के पश्चात् चन्द्र प्रद्योतन के ललाट पर लिखा हुआ वह वाक्य हटवा दिया और यही नहीं, कौशाम्बी पहुँच कर अपनी राजकुमारी का चन्द्रप्रद्योतन के साथ विवाह किया एव प्रीतिदान (दहेज) में उज्जैनी का राज्य एव स्वर्ण गुटिका दासी भी दे दी।

इसे कहते हैं क्षमायाचना एव क्षमादान। जिसका राज्य अपने अधिकार में आ गया, जो राजा स्वयं बन्दी बना दिया गया उसे सहर्ष क्षमादान देकर पुनः इतना विशाल राज्य लौटा देना कोई सामान्य बात नहीं है। आज आप छोटी-छोटी बातों के लिये, नाकुछ विभाजन के मुद्दों के लिये भाई-भाई के विरुद्ध कोर्ट-कचहरियों में दौड़ते फिरते हैं। कम-से-कम आज के दिन यह तो सकल्प करें कि अपने पारिवारिक सम्बन्धों के प्रति तो आज आदर्श क्षमा का भाव प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई कोर्ट केस चल रहे हों तो उन्हें बिना किसी शर्त के उठा लेंगे।

क्षमायाचना-नौकर-चाकरो से :

बन्धुओं ! आज प्रतिक्रमण के पश्चात् आप आपस में एक दूसरे में क्षमा-याचना करेंगे। चौरासी लाख योनि के जीवों से क्षमायाचना करेंगे। वि.

लोगो से करेंगे कि नहीं, जिनकी आप प्रतिदिन सेवा ले रहे हैं और बदले में जरासा भी कार्य विगड़ जाने पर उन्हें दस-बीस गालियाँ दे डालते हैं। न आप उन्हें समय पर वेतन देते हैं जिनके सहारे मौज-शीक की जिन्दगी जी रहे हैं। उन नौकर-चाकरों से भी क्षमायाचना करे। यही नहीं अपने अधीनस्थ प्रत्येक छोटे से छोटे कर्मचारी-चपरासी तक से क्षमायाचना करें। पर एक बात का ध्यान रखे, आपकी वह क्षमायाचना औपचारिक कुम्हारवाले “मिच्छामि दुक्कड” के समान न हो कि आज क्षमाया और कल पुनः उसके साथ वही व्यवहार करने लगे। कुम्हारवाले मिच्छामि दुक्कड का एक लघुतम उपाख्यान है।

कुम्हारवाला मिच्छामि दुक्कड :

एक आचार्य अपने शिष्य मण्डल के साथ किसी कुम्भकार शाला में ठहरे हुए थे। एक लघुवयी शिष्य एकान्त स्थान में बैठकर अपना अध्ययन (स्वाध्याय) कर रहे थे। सामने कुम्भकार के कुछ मटके पड़े हुए थे। बाल चापल्यवश उन छोटे मुनिजी ने एक ककर उठाया और अपनी अगुली में दबाकर जोर से एक मटके पर मारा, मटका फूट गया। मुनिजी ने पश्चात्ताप के स्वरो में कहा—“मिच्छामि दुक्कड” अर्थात् मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो। (सामान्यतया मिच्छामि दुक्कड का वही अर्थ होता है जो आप बात-बात में बोला करते हैं—“सॉरी” जिसे उर्दू में बोलते हैं “तोवा”)

कुछ समय बीता कि फिर मुनिजी ने ककर उठाया और दूसरा मटका फोड़ दिया। इस प्रकार ३-४ मटको के फूटने की आवाज आई तो कुम्भकार छिप कर देखने लगा कि मेरे मटके कौन फोड़ रहा है—उसने मुनिजी को मटका फोड़ते हुए और तुरन्त मिच्छामि दुक्कड देते हुए देखा तो उसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। वह सोचने लगा यह अच्छा मिच्छामि दुक्कड है। मटके फोड़ते जा रहे हैं और मिच्छामि दुक्कड देते जा रहे हैं।

वह मुनिजी के निकट गया और विनय से निवेदन किया—मुनिजी आप मेरे मटके क्यों फोड़ रहे हैं? क्या आपको इसमें पाप नहीं लग रहा है?

मुनिजी ने सहज भाव से कहा—मैंने मिच्छामि दुक्कड दे दिया है, अतः मुझे पाप नहीं लगता।”

कुछ समय पश्चात् मुनिजी ने फिर ककर फेंकना प्रारम्भ किया। फिर घडा फूटने एवं मिच्छामि दुक्कड की आवाज कुम्भकार के कानों पर गई। अब उससे नहीं रहा गया। उसने एक छोटा-सा ककर उठाया और मुनिजी के कान पर लगा कर दवाने-रगड़ने लगा। मुनिजी चिल्लाने लगे—“अरे मेरे दर्द हो रहा है” कुम्भकार ने कहा—“मिच्छामि दुक्कड।” फिर ककर दवाया तो फिर

मुनिजी चिल्लाए—“मुझे पीड़ा हो रही है” कुम्भकार ने फिर कहा—“मिच्छामि दुक्कड ।”

मुनिजी कहने लगे—“मुझे तो पीड़ा हो रही है और तुम मिच्छामि दुक्कडं देते जा रहे हो । यह कैसा मिच्छामि दुक्कडं है ?”

कुम्भकार ने कहा—“आप मेरे घड़े फोड़ते जा रहे है और ऊपर से कहते है मिच्छामि दुक्कड । यह कैसा मिच्छामि दुक्कडं है ?”

मुनिजी अपनी भूल को समझ गए और उन्होंने अपनी शुद्धि की आलोचना की । बन्धुओ, आपका “मिच्छामि दुक्कड” या क्षमायाचना भी मुनिजी की तरह न हो । आज आप अपने समस्त पापो-दुष्कृत्यों की विशुद्धि हृदय से आलोचना करें, प्रायश्चित ले एव आगे से पुनः उन्हे नही दोहराने का सकल्प करें । आत्म शुद्धि के इस अमूल्य अवसर को आप हाथ से न जाने दे । प्रतिवर्ष की तरह यह अवसर न चला जाए ।

क्षमायाचना का क्रमिक भावात्मक रूप :

क्षमायाचना का एक भावात्मक क्रमिक रूप मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ । यद्यपि मैं उसे अपनी आत्म शुद्धि के लिये उत्तम पुरुष के सम्बोधन में रख रहा हूँ, चूँकि मुझे आज सभी से हार्दिक क्षमायाचना करना है, किन्तु इसे आप अन्य पुरुष का सम्बोधन मान कर समझे एवं वैसी ही क्रम बद्ध क्षमायाचना आन्तरिक भाव पूर्वक करें ।

हम तीर्थंकर महाप्रभु महावीर के शासन में चल रहे हैं । वैसे यह जिन शासन अनादिकाल से चल रहा है और हम पर अनन्त तीर्थंकर भगवन्तो का महान् उपकार है अतः सर्व प्रथम हम तीर्थंकर प्रभु से क्षमायाचना करें । आप कहेंगे हमने उनकी क्या आशातना की है जो उनसे क्षमायाचना करें । किन्तु यह बहुत गहराई से चिन्तन का विषय है—हम छद्मस्थ है, धर्म के प्रति शका-कुशका करके यदि वीतराग वाणी के किसी भी अंश के प्रति हमारी अश्रद्धा होती है या तीर्थंकरों की आज्ञा की अवहेलना करते है, उनके सिद्धान्तों के विपरीत प्ररूपणा करते है तो वह उनकी आशातना होती है और इस रूप में हम तीर्थंकर महाप्रभु के अपराधी होते हैं । अतः हमें सर्व प्रथम आत्म साक्षी से तीर्थंकर प्रभु से क्षमायाचना करनी है कि हे प्रभो ! जानते-अजानते मेरे द्वारा आपकी अवज्ञा-आशातना हुई हो तो क्षमा करें । यद्यपि तीर्थंकर प्रभु तो वीतरागी है, उनका किन्ही पर कोई द्वेष नहीं है अतः उनकी ओर से तो हमें सदा सर्वदा क्षमा मिली ही हुई है, तथापि यह हम अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं ।

इसी प्रकार हमने सिद्ध स्वरूप पर अविश्वास किया हो, उनकी सत्ता को मनसा-वाचा कर्मणा नकारा हो तो उन अनन्त सिद्ध भगवन्तो से भी हार्दिक क्षमायाचना करते हैं ।

इसी क्रम में हम अनन्त-अनन्त उपकारी आचार्य भगवन्तो से भी क्षमा-याचना करते हैं। आर्य सुधर्मा स्वामी से लेकर यह आचार्य परम्परा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही है। इस परम्परा में अनेक महान् श्रुतधर शास्त्र पारगत तपोनिधि आचार्य हुए हैं। जिनमें महान् तपोमूर्ति क्रियोद्धारक आचार्य प्रवर श्री हुकमीचन्दजी म. सा. का क्रान्तिकारी आचार्यो में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। सयम साधना एवं साध्वाचार की क्रिया विधियों में आगत गिथिलता के समय उन्होंने महान् क्रान्तिकारी उद्घोष किया और स्वयं कठोरतम सयमीय क्रियाओं की आराधना करने लगे। उन्होंने अपनी इन्द्रियों पर इतना नियन्त्रण साध लिया था कि आजीवन १३ द्रव्य से ऊपर द्रव्य लगाने का सर्वथा त्याग कर दिया था। समस्त मिठाई एवं तले पदार्थों का परित्याग कर दिया। यही नहीं, अपनी साधना के पिछले पूरे २१ वर्ष बेले-बेले पारणा करते रहे और कड़कजाती सर्दियों में भी एक ही चादर ओढ़ते।

उन्हीं महान् विभूति द्वारा उद्घाटित क्रान्तिकारी परम्परा में पिछले ६ आचार्यों १ आचार्य प्रवर श्री शिवलालजी म सा. २ आचार्य देव श्री उदय-सागरजी म सा ३ आचार्य भगवन्त श्री चौथमलजी म सा. ४ आचार्य पाद श्री श्रीलालजी म सा. ५. आचार्य विभूति श्री जवाहरलालजी म सा ६ एवं त्रान्त द्रष्टा आचार्य प्रवर श्री गणेशीलालजी म सा ने इस क्रान्ति को वेग प्रदान किया—सयम की विशुद्धि परम्परा को सुरक्षित रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया अतः इन महापुरुषों का भी हम पर महान् उपकार है।

अनन्त-अनन्त उपकृति के केन्द्र वर्तमान आचार्य भगवन्त के उपकारों को तो शब्दों में अभिव्यक्ति दी ही नहीं जा सकती है। उनकी महिमा एवं उपकृति को शब्दों की सीमा में नहीं बाधा जा सकता है। शास्त्रकारों ने आचार्यों को तुला-मध्य स्थान दिया है अर्थात् वे पाँचों पदों में मध्यवर्ती हैं। शासन संचालन का समस्त दायित्व आचार्यों पर होता है। चतुर्विध सघ को एक अनुशासन में चलाने एवं उन्हें मुक्ति मार्ग की ओर गति देने का कार्य है आचार्य भगवन्तो का। आचार्य देव इस सम्पूर्ण दायित्व को किस सुन्दर ढंग से निवाह रहे हैं, इसे आप में से बहुत से व्यक्ति जानते हैं। एक बात मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि आचार्य भगवान् के तपस्तेज का इतना प्रभाव है कि आज लगभग २५० साधु साध्वी उनके इशारों पर कदम बढ़ाते हैं। यही कारण है कि आज वृद्ध साधु-साध्वियों की सेवा की समुचित व्यवस्था जो आचार्य भगवान् के शासन में चलने वाले सघ में है, वैसी अन्यत्र मिलना मुश्किल है। जहाँ भी ठाणा पति सन्त-सती होंगे, वहाँ टर्न-वाई-टर्न अलग-अलग सिंघाड़े उनकी सेवा में प्रस्तुत होंगे ताकि वृद्ध साधु-साध्वियों को अपनी वृद्धावस्था की साधना अखरने वाली न लगे।

ऐसे प्रखरतम तेजस्वी आचार्य भगवान् के शासन में आप और हम सभी अपनी ज्ञान दर्शन-चारित्र्य की आराधना कर रहे हैं। अतः इन महापुरुषों का हम

पर वर्णनातीत उपकार है। मैं अपने लिये तो स्पष्ट कह सकता हूँ कि इस पद दलित धूलि-धूसरित ग्रामीण बालक को आचार्य भगवान् ने अपना चरणाश्रय प्रदान कर यहाँ बैठ कर कुछ बोलने के लायक बना दिया, यद्यपि मैं कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ जो कुछ मैं बोलता हूँ वह मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सब आचार्य भगवान् का ही है, अतः आचार्य भगवान् के इस उपकार से कई जन्मों तक उन्मत्त नहीं हुआ जा सकता है।

इतने महान् उपकारकर्ता आचार्य भगवान् की भी मैं जात-अज्ञात में अवज्ञा-आज्ञातना करता रहता हूँ। अतः आज समस्त आचार्य भगवन्तो के साथ-साथ विशेष तौर पर वर्तमान आचार्य भगवान् से मैं हार्दिकता पूर्वक परोक्ष रूप से क्षमायाचना करता हूँ। आचार्य भगवान् के दर्शन किये आज हमें लगभग (५) पाँच वर्ष हो रहे हैं। इस अवधि में प्रत्यक्ष में नहीं किन्तु पत्राचार आदि के माध्यम से मैंने उस महान् आत्मा का बहुत दिल दुखाया है। हमें बार-बार आदेश मिलता रहा—अभी छत्तीसगढ़ में ही विचरो और हम बार-बार लिखाते रहे, अब हमें श्रीचरणों में बुला लिया जाय। किन्तु फिर भी हमने आज का उल्लंघन करने का भाव नहीं आने दिया। आचार्य भगवान् इस युग की एक महान् विभूति हैं। उन्हें सध व्यवस्था की दृष्टि से सब तरफ से चिन्तन करना पड़ता है। अतः उनका दृष्टिकोण दीर्घ दृष्टिपूर्ण होता है।

इस प्रकार आचार्य भगवन्त से क्षमायाचना के पश्चात् साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध सध से क्षमायाचना करता हूँ। उनमें भी निकट के उपकारी सभी गुरु भ्राताओं, गुरु भगिनियों एवं मुख्य तौर पर अत्र विराजित सारे तपस्वी सेवा समर्पित महामुनियों एवं महासतियोंजी से विशेष रूप से क्षमायाचना करता हूँ। मैं अपनी आदत के अनुसार कुछ भी बोलता रहता हूँ। आप सभी महापुरुष मुझे बालक समझ कर क्षमा करें।

साथ ही समस्त श्रावक-श्राविका वर्ग से, विशेष इन वर्षों के सम्पर्क की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के श्रावको एवं उसमें भी मुख्य तौर पर डॉण्टी लोहाया के श्रावक-श्राविकाओं का इस वर्ष अधिक सम्पर्क रहा है अतः आप सभी से भी हार्दिक क्षमायाचना करता हूँ।

क्षेत्रीय क्षमायाचना :

इस ग्राम में—यहाँ के जैन-जैनेतर सभी भाई-बहनों ने प्रत्यक्ष परीक्षा रूप में हमारी सयम साधना में सहयोग दिया है। सभी की भाँति-भाँति प्रयत्न एवं भावना अनुकरणीय है। गाँव का पवित्र वायुमण्डल-शुद्ध तथा पानी भी साधना में मददगार होता है। इस प्रकार इस ग्राम के समस्त वायुमण्डल में साधना में सहयोग दिया है, फिर भी मैं आप लोगों को वाग-वाग टंकना रहता हूँ। यद्यपि हमारा टोकना साधना की प्रेरणा के लिये होना है फिर भी हमारे किसी भी

व्यवहार से यहाँ के किसी भी व्यक्ति के हृदय को ठेस पहुँची हो तो मैं हार्दिक रूप से क्षमायाचना करता हूँ ।

इसी क्रम में समुच्चय रूप से हम पर छ काया के जीवों के महान् उपकार है, उन सभी से भी मैं क्षमायाचना कर रहा हूँ ।

उपसंहार :

अन्त में इस पावन पर्व प्रसंग पर हमारे भीतर साधना की भावनाएँ जागृत हो, हम क्षुद्रता से, साम्प्रदायिक मनोवृत्तियों से ऊपर उठें एव विराटता की ओर बढ़ें, यही सकेत है ।

आज अंतगड सूत्र में आपने काली, सुकाली आदि महारानियों का वर्णन सुना, जो समस्त वैभव को छोड़कर महान् तप साधना में कूद पड़ीं । उनकी तपस्या का वर्णन आज आपने सुना । उन्होंने जितनी तपस्या की उसको आज हमें पढ़ने सुनने में भी जोर लगता है । आप जरा बोलकर देखें—बेला कर के तैला किया, तैला करके चोला किया, चोला करके बेला किया.....।”

कितना जोर लगता है, इतने से पाठ के बोलने में....?

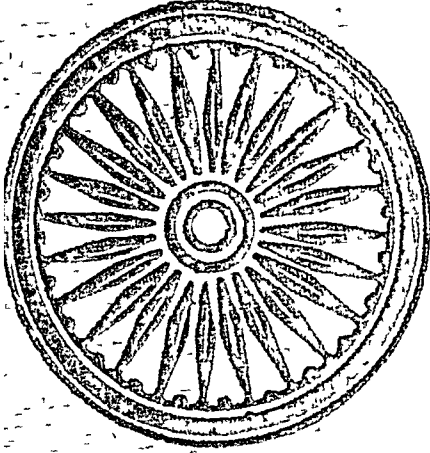
इन महान् आत्माओं से हम कुछ प्रेरणा लें एव साधना मार्ग में आगे बढ़ें । आज के क्षमायाचना पर्व पर आदर्श क्षमा धारण करके जीवन को विशुद्ध बनायें ।

साथ ही एक सकेत और है—आज सवत्सरी पर्व हो गया है व कल प्रवचन बन्द रहेगा, किन्तु परसों से पुन धर्मध्यान की झड़ी लगा देना है । आप इस कहावत को चरितार्थ न करें कि—

“हुआ सवत्सरी का पारणा, छोड़ो साधाका बारणा ।”

पारण के बाद भी पुन साधना करना है । आपको साधना का अमूल्य अवसर मिल रहा है । ऐसे उच्च कोटि की तपोमूर्तियों का आपको सान्निध्य मिल रहा है, इसका पूरा लाभ लें ।

अन्त में पुन सबसे क्षमायाचना करते हुए विषय को यही विराम दे रहा हूँ ।



विद्यया

वैश्या

अहिंसा :

अहिंसा जैन धर्म का प्राणभूत सिद्धांत है। जैसे प्राण रहित शरीर का कोई मूल्य नहीं होता है ठीक उसी तरह अहिंसा के अभाव में जैन धर्म की प्राणवत्ता ही समाप्त हो जाती है। जैन धर्म के सिद्धांतों में से अहिंसा को निकाल देने पर वह मृत प्रायः रह जायेगा। इस प्राण और दैहिक अभिन्नता के कारण ही “जैन धर्म” और “अहिंसा” पर्याय ही बन गये हैं। अहिंसा का नाम लेते ही जैन धर्म का बोध होने लगता है और जैन धर्म का नाम आते ही अहिंसा पर दृष्टि केन्द्रित हो जाती है।

वैसे प्रायः सभी भारतीय दर्शनों-धर्मों ने अहिंसा की अपने-अपने दृष्टिकोण से विवेचना की है। किन्तु जैन धर्म की सूक्ष्म एवं तलस्पर्शी विवेचना अपना अलग ही महत्त्व रखती है। क्योंकि उसकी अहिंसात्मक दृष्टि सूक्ष्मतम प्राणियों तक गई है। उसका कथन है कि यदि सूक्ष्म दृष्टि से छोटे-छोटे कीट पतंगों एवं पशु-पक्षियों का अध्ययन करे तो हमें स्पष्ट ज्ञात होगा कि उनमें भी मनुष्य के समान ही जीवन है, चेतना शक्ति है। वे भी एक मनुष्य की तरह सुख-दुःख का सवेदन करते हैं। वे भी सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। वे दुःख एवं दुःख के कारणों से बचना चाहते हैं। यह ठीक है कि उन प्राणियों में एक मनुष्य जितना विवेक एवं ज्ञान नहीं है और वे अपने सुख-दुःख को एक मनुष्य की तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं तथापि सृष्टि के समस्त चराचर प्राणी, वनस्पति, कृमि, कीट और चीटी से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों में जीजिविषा-जीने की इच्छा है। इसी आत्म सत्य को चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर ने स्पष्ट किया—“सव्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउ न मरिज्जिउ, सव्वे जीवा सुह पिआ दुह पडिक्कला” अर्थात् ससार के समस्त प्राणियों में सुख पूर्वक जीने की कामना है। दुःख और मृत्यु किसी को भी प्रिय नहीं है। अतः सभी को जीने का अधिकार है। उनके इस अधिकार को छीनना हिंसा है। इस प्रकार जैन धर्म ने अहिंसा के स्वरूप को बहुत सूक्ष्म किन्तु व्यापक रूप में प्रस्तुत किया है, जबकि कुछ व्यक्ति अहिंसा की विषय मर्यादा अथवा सीमा-रेखा मनुष्य जाति तक ही सीमित कर देते हैं। उनकी यह मान्यता है कि मनुष्य के अलावा ससार में जितने भी पदार्थ एवं प्राणी हैं, वे मनुष्य के उपभोग के लिये हैं। उसके सुख एवं मनोरंजन के साधन हैं। इसी सकुचित दृष्टिकोण के आधार पर वे पशु-पक्षियों पर मनमाना अत्याचार करते हैं। अहिंसक होने का दावा करते हुए भी वे मद्य-मांस का सेवन करते हैं। अपने मनोरंजन एवं सामान्य सुख-सुविधाओं के लिये निर्दयतापूर्वक पशु-पक्षियों का वध कर शृंगार प्रसाधनों का निर्माण एवं उपयोग करते हैं।

कुछ व्यक्ति इससे भी निम्न स्थिति पर उतर कर अहिंसा को मानव समाज में भी अपनी जाति एवं अपने राष्ट्र तक सीमित कर देते हैं। वे अपनी

जाति एव राष्ट्र के लिये हजारों निरपराध मनुष्यों को मौत के घाट उतार देना भी अपना कर्तव्य मानते हैं। इस प्रकार अन्यान्य धर्मों ने भी अपनी-अपनी सीमित व्याख्याओं में अहिंसा को परिभाषित किया है।

जैसा कि कहा गया है, जैन धर्म एक सार्वभौम धर्म है और उसके सिद्धांत भी सार्वभौम सिद्धांत है। चूँकि अहिंसा सिद्धांत उसका केन्द्र है। अतः उसका सार्वभौम होना अनिवार्य है। इसी आधार पर जैन तीर्थंकरों एवं मनीषियों ने अपनी सर्वज्ञ दृष्टि से प्राणी जगत का सूक्ष्मावलोकन किया और तदनुरूप अहिंसा की व्याख्या की। उनकी दृष्टि में चाहे प्राणी छोटा हो अथवा बड़ा, अवश्य है। किसी भी प्राणी का वध हिंसा की कोटि में ही आएगा। इतना ही नहीं प्राणी वध के सकल्प अर्थात् हिंसामूलक मानसिक विचारों को भी वहाँ हिंसा ही माना गया है।

यहाँ यह जिज्ञासा होना सहज है कि जैन धर्म अहिंसा की इतनी सूक्ष्म व्याख्या अवश्य करता है, किन्तु क्या इस व्याख्या के आधार पर हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति एव चलते-फिरते सभी छोटे-बड़े कीट-पतंगों में स्वतन्त्र आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने वाले जैन धर्मावलम्बी क्या श्वास-प्रश्वास नहीं लेते हैं? पानी नहीं पीते? कृपि कर्म आदि के द्वारा उत्पन्न अन्नादि का सेवन नहीं करते? यदि करते हैं तो वे पूर्ण अहिंसक होने का दावा कैसे कर सकते हैं?

जिज्ञासा समीचीन है। इसका तर्क सगत समाधान यह है कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनिवार्य हिंसा का आश्रय लेना पड़ता है। एतावता हम अहिंसा की परिभाषा को तो नहीं बदल सकते अथवा जिनमें चेतना विद्यमान है और आज वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में जिनमें चेतना सिद्ध हो चुकी है, उन्हें तो नहीं नकार सकते। एक तस्कर का यह तर्क हो सकता है कि चोरी करना मेरी आजीविका है। एक कसाई का यह कथन हो सकता है कि प्राणी वध मेरा पतृक कर्तव्य है। आज का आदमी कह सकता है कि टैक्स चोरी किये बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता, एतावता इन उपर्युक्त नित्य कर्मों को वैध करार नहीं दिया जा सकता है।

ठीक इसी प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अमुक हिंसा किये बिना हमारा कार्य (जीवन) नहीं चल सकता, जीवन निर्वाह के लिये कृपि आदि कार्य अनिवार्य हैं और उसमें हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, किन्तु चूँकि हमें हिंसा का सहारा लेना पड़ता है अतः हम उस हिंसा को हिंसा ही न माने अथवा अहिंसा ही मान लें, यह कथन वैसा ही असंगत होगा जैसे कि उस तस्कर और व

जैन मनीषियों ने अपनी अहिंसा की सूक्ष्म व्याख्या में इसका तथा अन्य अनेक शंकाओं का गुन्दर समाधान किया है। उसकी विस्तृत चर्चा तो यहाँ ग्रन्थ विस्तार के भय से नहीं की जा रही है, किन्तु इतना सा समझ लेना आवश्यक है कि जैन धर्म में साधकों को अल्प साधक एवं पूर्ण के रूप में दो भागों में विभक्त किया गया है। पूर्ण साधक जो अणुगार-गृह त्यागी होते हैं, वे तो किसी भी लघु काय जीव का भी वध नहीं करते, किन्तु अल्प साधक श्रावक-गृहस्थ अपनी अनिवार्य कृषि आदि में होने वाली हिंसा के अतिरिक्त हिंसा का त्याग कर देता है और जो हिंसा उससे हो रही है उसे अपनी कमजोरी अथवा विवशता मानता है। जीवन रक्षा की तरह राष्ट्र रक्षा आदि के सन्दर्भ में भी जैन धर्म यह समाधान देता है कि पूर्ण त्यागी मुनि के लिए सम्पूर्ण विश्व ही अपना है। किन्तु गृहस्थ में चलने वाले व्यक्तियों को अपना राष्ट्रीय भाव होता है। उसके लिए उसे कभी आततायी का प्रतिकार भी करना पड़ता है, किन्तु वह अपनी हिंसा के त्याग की मर्यादा में इसकी छूट रखता है। इस प्रकार अहिंसा के प्रति-पालन में व्यक्तिगत मर्यादा हो सकती है, किन्तु अहिंसा का स्वरूप नहीं बदला जा सकता है।

अहिंसा के उद्देश्य के विषय में जैन धर्म की मान्यता है कि ससार के अशान्त व्याकुल और दुःखी होने का कारण हिंसा है। मानव अपने सुख-साधनों का येन-केन-प्रकारेण संयोग जुटाने का प्रयास करता है। इसके लिए उसे अन्य व्यक्तियों से संघर्ष एवं विरोध की भूमिका में खड़ा होना पड़ता है, बस यही से उसकी भावना में हिंसा का दौर प्रारम्भ होता है। यदि इन्सान अपनी सुख-सुविधाओं के लिए दूसरों को कष्ट देना छोड़ दे तो प्रतिरोध में होने वाले उसके दुःख स्वतः आधे रह जायेंगे। साथ ही हिंसा और प्रतिहिंसा जन्य कर्म शृंखला के प्रवाह के अवरूद्ध हो जाने से सर्वत्र शांति व्याप्त हो सकती है। अतएव जैन धर्म कहता है यदि तुम सुख चाहते हो तो हिंसा-प्रतिहिंसा का त्याग कर अहिंसा भगवती की आराधना करो। ससार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के तुल्य समझ कर उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट मत दो और यथाशक्ति उन्हें सहयोग देकर कष्ट मुक्त करने का प्रयास करो। तुम सुख चाहते हो तो दूसरों को सुख दो, यही सुख और शांति का राजमार्ग है।

जैन दर्शन की यह ध्रुव मान्यता है कि विश्व शांति का अमोघ उपाय अहिंसा मूलक समता भावना ही है। आज नहीं तो कल, विश्व शांति का आह्वान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति नेता को इसकी पुनीत छाया का आश्रय लेना ही पड़ेगा, अन्यथा उसका वह स्वप्न साकार कभी नहीं हो सकता है।

अनेकान्त .

अहिंसा के समान ही विचार जगत में जैन धर्म का दूसरा सिद्धान्त है—“अनेकान्त” जिसे हम स्याद्वाद, सापेक्ष-वाद अथवा वैचारिक अहिंसा भी कह

सकते हैं। अनेकान्त सिद्धान्त का बहुत सीधा सा अर्थ है, हमारे विचारों में किसी भी प्रकार का ऐकान्तिक आग्रह नहीं होना चाहिये। क्योंकि जैसे भिन्न-भिन्न सम्बन्धों में एक ही व्यक्ति पिता, पुत्र, भाई, मामा हो सकता है वैसे ही विभिन्न दृष्टिकोणों से भिन्न-भिन्न सिद्धान्त सही हो सकते हैं। अतः जैन धर्म कहता है कि यह आग्रह छोड़ दो कि “मैं” कहता हूँ वही सही है। तुम्हारे विचारों की तरह दूसरे के विचार भी किसी दृष्टि से सही हो सकते हैं। अतः अपने धर्म-विचारों में दृढ़ रहते हुए भी दूसरे धर्मों का तिरस्कार मत करो। उसमें जो गुण विद्यमान हैं, उन्हें ग्रहण कर उनका भी समादर करो।

निष्कर्ष की भाषा में कहे तो जैन दर्शन का यह अनेकान्त सिद्धान्त मानव मन में वैचारिक विराटता-उदारता का संस्कार जागृत करता है। उसके अनुसार “मेरा है सो सत्य है” के आग्रह को छोड़कर “सत्य है सो मेरा है” के विचारों पर अमल करो तथा अपनी व्यवहार की भाषा में भी “ही” की आग्रहात्मकता को छोड़ कर “भी” की उदारता पूर्ण भाषा का प्रयोग करो। उदाहरण के लिये किसी भी चार मीटर लम्बी रेखा को आप ऐसा नहीं कह सकते हैं यह “छोटी ही” है अथवा “बड़ी ही” है। वहाँ आपकी भाषा होगी यह रेखा “छोटी भी” है और “बड़ी भी” है। अपने से छोटी तीन मीटर लम्बी रेखा की अपेक्षा बड़ी है तथा अपने से बड़ी पाँच मीटर लम्बी रेखा की अपेक्षा से वह छोटी है।

वास्तव में सभी दार्शनिक विवादों का मूल ऐकान्तिक हठवादी आग्रह वृत्ति है। भगवान् महावीर ने अथवा उनके पूर्ववर्ती सभी तीर्थंकरों ने समस्त दार्शनिक विवादों का हल इसी अनेकान्त की पवित्र छाया में देखा और तदनु-रूप प्रतिपादन किया। उनका कथन है कि वस्तु को जितना हम देख रहे हैं अथवा समझ रहे हैं उसका उतना ही स्वरूप नहीं है। हम अपनी सामान्य दृष्टि से वस्तु के कुछ गुण धर्मों को ही देख पाते हैं जबकि वस्तु में अनन्त धर्म रहे हुए हैं। हाथी को देखने वाले अन्धों में जिसने पाँव पकड़ा हो वह हाथी को खम्भे जैसा और जिसने कान अथवा पूँछ पकड़ी हो वह पंखे एव रस्से जैसा ही समझता है। जबकि हाथी उन सभी के मिलने पर ही पूर्ण बनता है। ठीक उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ के स्वरूप के विषय में हमारी एकांगी दृष्टि अधूरी ही रहती है। अतः हमको अपनी वैचारिक दृष्टि को विशाल एवं उदार बनाना चाहिए।

जैन धर्म के मान्य इस अनेकान्त सिद्धान्त पर यदि सभी वर्मावलम्बी अमल करना प्रारम्भ कर दें, तो जगत के सभी धार्मिक मतवाद के हठाग्रह पूर्ण संघर्ष और विद्वेष समाप्त हो सकते हैं।

अपरिग्रह :

जैन धर्म का तीसरा मौलिक सिद्धान्त है, अपरिग्रह-अनासक्ति-मंसार के समस्त पदार्थों के प्रति ममत्व-आसक्ति का परित्याग। जैन धर्म की यह मान्यता

है कि संसार में संघर्ष का एक कारण अर्थ भी है। अर्थात् पैसे के पीछे पिता-पुत्र से संघर्ष कर बैठता है, न्यायालयों में एक-दूसरे के विरुद्ध दौड़ता रहता है। परिग्रह की भयंकरता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि परिग्रह संसार का सबसे बड़ा पाप है। आज संसार के समक्ष सर्वव्यापी वर्ग संघर्ष की जो दावाग्नि प्रज्वलित हो रही है, वह सब परिग्रह-मूर्छा की ही देन है। जब तक मनुष्य के जीवन में अमर्यादित लोभ, लालच, तृष्णा विद्यमान है, तब तक वह शांति लाभ नहीं कर सकता है। अतः इस संघर्ष से उपराम पाने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सम्पत्ति के प्रति अनासक्ति भावना का प्रादुर्भाव हो। जितनी अल्प-तम आवश्यकताओं में अपना निर्वाह हो सके, उतने में निर्वाह कर अधिक सम्पत्ति का गरीब, अनाथ एवं अपर्णों के लिए उपयोग किया जावे।

जैन मनीषियों का कथन है कि अहिंसा की मूल निष्ठा अपरिग्रह में आकर प्रतिष्ठित होती है। अपनी इन्द्रियासक्ति पूर्ण वासना की तृप्ति के लिए मनुष्य परिग्रह-सम्पत्ति जोड़ता है और उसी के लिये उसे हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। परिग्रह की मर्यादा हो जाए तो तज्जनित हिंसा अपने आप समाप्त हो जाती है। इसी दृष्टि से जैन धर्म अहिंसा के साथ अपरिग्रह को भी अनिवार्य मानता है। क्योंकि सम्पत्ति संग्रह की दौड़ में इन्सान हिंसक एवं अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए भी नहीं हिचकता। छोटे-बड़े प्राणियों का बेरहमी से वध करता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के द्वारा अपनी अमानवीयता एवं निर्दयता का परिचय देता है। इस प्रकार परिग्रह की भावना हिंसा को बढ़ावा देती है। अतः महावीर भगवान ने अपने साधको-उपासको के लिये अहिंसा के समान अपरिग्रहता को भी व्रत के रूप में अनिवार्य रूप दिया है। जैन साधना का सर्वोच्च साधक श्रमण-मुनि तो अपरिग्रह का पूर्ण आदर्श ही होता है, किन्तु गृही साधक के लिये भी प्रभु महावीर ने परिग्रह परिमाण व्रत का प्रतिपादन करके बताया कि वह अपनी चल-अचल सभी सम्पत्ति को एक मर्यादित सीमा में बांध ले, ताकि उसकी आकाशवत् निःसीम तृष्णा पर कुछ प्रतिबन्ध लग सके। यदि एक मकान, इतनी जोड़ी कपड़ा अथवा अमुक मर्यादित सम्पत्ति से उसका काम चल सकता है, तो हमें उसके अतिरिक्त परिग्रह संग्रह के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना चाहिये। जिससे उसकी विस्तृत इच्छाएँ एक निश्चित सीमा तक ही रहेंगी और अतिरिक्त संग्रह वृत्ति के पाप से वह सहज बच जायेगा।

दुर्दान्त इच्छाओं एवं लालसाओं पर नियंत्रण कर जीवन को संयमित बनाना अपरिग्रह सिद्धांत का मूल उद्देश्य है और उसका फलित है, "सादा जीवन उच्च विचार।" यदि इस सिद्धान्त का व्यापक रूप से पालन किया जाय तो भूमण्डल को स्वर्ग बनाने में पल भर की भी देर न लगे। सर्वत्र सुख शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाए।

उपर्युक्त तीनों सिद्धान्त जैन धर्म की मौलिकता एवं सार्वभौमिकता को

सिद्ध करते हैं और तीनों का समुचित पालन विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर सकता है। एक जैनाचार्य ने संक्षेप में जैन धर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा है—जहाँ अनेकान्त दृष्टि से तत्व की मीमांसा की गई है अर्थात् प्रत्येक पदार्थ का विभिन्न पहलुओं से विचार करके सम्पूर्ण सत्य की खोज की गई है। खडित सत्याशो को अखण्ड स्वरूप प्रदान किया गया है, जहाँ किसी प्रकार के पक्षपात को स्थान नहीं है, केवल सत्य का ही अनुसरण है, और किसी भी प्राणी को पीडा पहुँचाना पाप माना जाता है, वही जैन धर्म है। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ है जीतने वाला, जो अपने विकारों को जीतता है, वह जैन है।



प्रत्येक धर्म, दर्शन अथवा संस्कृति का अपना वन्दना मंत्र होता है, जिसमें उस धर्म अथवा दर्शन का सार सक्षेप समाया होता है। वन्दना मंत्र, चाहे वह किसी भी संस्कृति अथवा धर्म सम्प्रदाय का हो, एक प्रतीकात्मकता लिए होता है, और उसकी अपनी महत्ता भी होती है, किन्तु जैन दर्शन का वन्दना मंत्र अपनी सार्वभौमिकता के कारण अपना सर्वाधिक महत्त्व रखता है। यह मंत्र व्यक्तिसत्ता पर प्रतिष्ठित न होकर गुणवत्ता पर प्रतिष्ठित है। “गुणिना सर्वत्र पूज्यन्ते” के सिद्धान्तानुसार इसमें विश्व के समस्त महापुरुषो-लोकोत्तर व्यक्तित्वों को नमस्कार किया गया है।

अन्य किसी भी धर्म अथवा संस्कृति के वन्दना मंत्र को ले, उनमें किसी न किसी व्यक्ति-सत्ता को नमस्कार किया गया है, गुणात्मकता को नहीं, जबकि जैन दर्शन के परम मान्य इस वन्दना मंत्र में, जिसे महामंत्र भी कहते हैं, किसी व्यक्ति को नहीं, गुणों को नमस्कार किया गया है। सीधे शब्दों में जैन दर्शन का यह आदि मंत्र व्यक्ति पूजा से ऊपर उठकर गुणपूजा को प्रतिष्ठित करता है। आज हम उसकी कुछ विवेचना करने का प्रयास करेंगे और साथ ही उसकी सामर्थ्य का भी ज्ञान करेंगे। वह मंत्र अपने मूलरूप में इस प्रकार है—

णमो अरिहंताण
 णमो सिद्धाण
 णमो आयरियाण
 णमो उवज्झायाण
 णमो लोए सव्व साहूण
 एसो पंच-णमोक्कारो, सव्व-पावप्पणासणो,
 मगलाण च सव्वेसि, पढमं हवइ मगल ।

भावार्थ :—

अरिहन्तों को नमस्कार हो ।

सिद्धों को नमस्कार हो ।

आचार्यों को नमस्कार हो ।

उपाध्यायों को नमस्कार हो ।

संपूर्ण लोक में स्थित सब साधुओं को नमस्कार हो ।

महामंत्र की व्यापकता

णमो अरिहंताणं :

उन सभी महान् आत्माओं को नमस्कार, जिन्होंने राग-द्वेष, काम-क्रोधादि समस्त आन्तरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर वीतरागता प्राप्त कर ली है। जो सृष्टि के अणु-अणु के ज्ञाता सर्वज्ञ बन चुके हैं तथा संसार के सभी प्राणियों पर चाहे वह शत्रु हो अथवा मित्र, समदृष्टा बन चुके हैं एवं अपने अन्तिम तन में रहते हुए सभी प्राणियों को समता का मार्ग दर्शन देते हैं।

इसमें शान्तिनाथ, महावीर अथवा पार्श्वनाथ किसी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेख नहीं है। वह आत्मदर्शी राग-द्वेष विजेता महावीर, राम या पवन पुत्र कोई भी वीतरागी हो सकता है।

णमो सिद्धाणं :

उन सभी महान् चेतनाओं को नमस्कार, जिन्होंने कर्म एव देह के बन्धनों को सम्पूर्ण रूप से सदा-सदा के लिए तोड़ दिया है, जो सब कुछ साधकर कृत-वृत्त हो चुके हैं अर्थात् जिन्होंने मुक्ति लाभ कर लिया है। इसमें भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है।

णमो आयरियाणं :

उन सभी महापुरुषों को नमस्कार, जो महाव्रतादि नियमों की आराधना पूर्वक विशिष्ट साधना में स्वयं निरत रहते हुए अपने नेतृत्ववर्ती साधक समुदाय को साधना के प्रति सजगता का मार्ग-दर्शन करते हैं तथा सध नेता का कार्य सम्भालते हुए आचार्यत्व के पद की गौरव गरिमा बढ़ाते हैं। अपने धर्म संघ को सुन्दर अनुशासन में रखकर एक सच्चे अनुशास्ता के दायित्व का निर्वाह करते हैं।

णमो उवज्झायाणं :

उन महापुरुषों को नमस्कार, जो साधवाचार की मर्यादाओं का पालन पूर्वक वीतराग निर्देशित शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन में लीन रहते हैं तथा शास्त्रों के गूढ तथ्यों को सुगम बनाकर शिष्य साधकों को उसका परिवोध कराते हैं।

णमो लोए सच्च साहणं :

लोक (सम्पूर्ण संसार) में विद्यमान उन सभी साधुओं को नमस्कार जो बुद्ध साधुत्व की भूमिका के साथ अर्हति साधना में संलग्न रहते हैं। स्वयं मनार के ममत्व जनित बंधनों को तोड़कर जन-कल्याण की पवित्र भावना में भूमण्डल पर विचरते हुए भव्य प्राणियों का पथ प्रदर्शन करते हैं। श्रमण जीवन को सयमीय मर्यादाओं का निष्ठा पूर्वक पालन-अनुशीलन करते हैं।

नमस्कार “महामंत्र” की इस संक्षिप्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म व्यक्ति, जाति अथवा पार्टी का धर्म नहीं है। वह व्यक्ति पूजक नहीं, गुण पूजक धर्म है।

यह पंच परमेष्ठी रूप महान् आत्माओं को किया गया नमस्कार सब पापों का पूर्णरूपेण नाश करने वाला है तथा विश्व के समस्त मंगलो में प्रथम-प्रधान-सर्वश्रेष्ठ मंगल है।

विवेचन :

भारतीय संस्कृति में नमस्कार को परमोच्च स्थान प्राप्त है। ज्यों ही नमस्कारणीय के प्रति सर्वतोभावेन समर्पणा होती है कि नमस्कर्ता का सर्वतो महान् दोष अहंकार विगलित हो जाता है। विनय की उच्चतम स्थिति का प्रादुर्भाव होता है। हृदय में सहजता, सरलता एवं गुणज्ञता आदि गुणों की अभिव्यक्ति होती है।

नमस्कार का अर्थ :

नमस्कार विनम्रता एवं गुणोत्कर्षता का विशुद्धतम प्रतीक है, इस दृष्टि से “नमस्” शब्द की निर्युक्ति करते हुए वैयाकरण कहते हैं—

“मत्तस्त्वमुत्कृष्टस्त्वत्तोऽहमपकृष्टः एतद्द्वय बोधनानुकूल-व्यापारो हि नमः शब्दार्थः।”

उपर्युक्त वाक्य का भावार्थ यह है कि नमस्कारकर्ता में यह भाव उत्पन्न होता है कि मेरे से आप गुणों में उत्कृष्ट हैं। मैं आप से अपकृष्ट हूँ, गुणों में न्यून हूँ, अतः आप नमस्कार्य हैं।

यहाँ यह विशेष चिन्तनीय है कि यह हीनोत्कृष्टता स्वामी-सेवक जैसी नहीं है। यहाँ हीनोत्कृष्टता से परम पवित्र गुणात्मक भाव ही अभिप्रेत है, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र एवं उपास्य-उपासक जैसी पवित्र भावना ही यहाँ गुणों के उत्कर्ष एवं अपकर्ष का आधार है, उपासक अपने से गुणोत्कर्ष वाले व्यक्तित्व को ही आदर्श उपास्य के रूप में स्वीकार करता है और तद्द्वारा गुण-ग्रहण का उपक्रम करता है।

आगमिक दृष्टि से नमस्कार के द्वारा चित्त में प्रमोद भावना का उद्भव होता है। अपने से अधिक गुण-सम्पन्न तेजस्वी, महान् आत्माओं को देखकर उनके प्रति नत-मस्तक हो जाना प्रमोद भावना का द्योतक है। जहाँ प्रमोद भावना का प्रादुर्भाव होता है वहाँ नमस्कारकर्ता का हृदय अत्यधिक विनम्र, उदार एवं विशाल हो जाता है और वह विशालता उसे महानता की चरम उपलब्धि तक पहुँचा देती है, जहाँ उपासक स्वयं उपास्य बन जाता है।

चूँकि जैन दर्शन अध्यात्म दर्शन है, आध्यात्मिक उत्कर्ष उसका चरम साध्य है, अतः उसने उत्कर्ष के प्रथम सोपान के रूप में नमस्कार को स्वीकार किया है ।

इसी दृष्टि से वन्दना मंत्र के पंच-पदों के आदि में “नमो” शब्द सयुक्त हुआ है । नमः शब्द की व्याख्या करते हुए धर्म-सग्रहकार ने कहा है—

“नम. इति नैपातिक पद पूजार्थ । पूजा च द्रव्य-भाव-सकोच । तत्र कर-शिर-पादादि-द्रव्य-सत्यासौ द्रव्यसंकोचः । भाव सकोचस्तु विशुद्धस्य मनसो योगः ।”

अर्थात् नमः पद पूजार्थक है । महान् चेतनाओं के प्रति नमन ही उनकी पूजा है । नमस्कार के द्वारा नमस्करणीय पवित्र आत्मा के प्रति विशुद्ध श्रद्धा-भक्ति एवं पूज्य भावना का प्रादुर्भाव होता है । यह नमन दो प्रकार का होता है—द्रव्य व भाव । द्रव्य नमस्कार का अर्थ है—हाथ, पैर, मस्तक आदि शारीरिक अंगों को विनयावन्त कर वन्दनीय महापुरुष के प्रति भुका देना और भाव नमस्कार का अभिप्राय है मानसिक चञ्चलता को अवरुद्ध कर मन को समग्रतापूर्वक नमस्कार्य के प्रति समर्पित कर देना । नमस्कार की सार्थकता तभी होती है जबकि द्रव्य व भाव दोनों प्रकार से नमस्कार किया जाय ।

महत्ता—पंचपरमेष्ठी-नमस्कार सूत्र जैन परम्परा का सर्वमान्य महामन्त्र है । यह सम्पूर्ण वाङ्मय का अर्थात् चतुर्दश पूर्वों का सार है । दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह वह बीज है जिससे सारा जैन वाङ्मय अकुरित, प्रस्फुटित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित होकर विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ है । यह वीतराग परमात्मा द्वादशाङ्गी वाणी का निचोड़ है । सम्पूर्ण जैन साहित्य के अपार सागर इस महामन्त्र रूपी गागर में सागर भरा हुआ है । अतएव इसकी महिमा अपार है, अनिवर्चनीय है, शब्दों की परिधि में उसे नहीं बाँधा जा सकता । यही कारण है कि जैन धर्म की विभिन्न शाखा-प्रशाखाओं में व्यापक मतभेद होने के उपरान्त भी इस नमस्कार सूत्र के विषय में एकरूपता है । यह वह केन्द्र है जहाँ सभी मतभेद तिरोहित हो जाते हैं ।

महामन्त्र—इस पंचपरमेष्ठी नमस्कार सूत्र को जैन परम्परा के महामन्त्र के सूत्र को जैन परम्परा के महामन्त्र के रूप में अति बहुमानपूर्वक प्रतिष्ठा प्राप्त है । विश्व में मंत्रों की बहुलता है, तरह-तरह के मन्त्र पाये जाते हैं, परन्तु महामन्त्र की नजा तो इस पंचपरमेष्ठी नमस्कार सूत्र को ही प्राप्त है । मन्त्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है :—

‘मन्त्र.परमोज्ञेय. मनन त्राणे ह्यतो नियमान्’

जो मनन करने से—चिन्तन करने से दुःखो से त्राण करता है वह मंत्र है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मंत्र वही हो सकता है, जो दुःखो से बचाता है। नमस्कार सूत्र महामंत्र है, क्योंकि यह समस्त आधि-व्याधि-उपाधि को दूर करने वाला है। सामान्य रूप से जन-साधारण शारीरिक, मानसिक दुःखो से छुटकारा पाने के लिए मंत्रो का प्रयोग करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं, उनका उद्देश्य यही तक सीमित होता है। वेद मंत्रो में अग्नि, सूर्य, चन्द्र, पर्वत, नदियों आदि प्राकृतिक तत्त्वो को देवरूप मानकर उनकी स्तुति की गई है और उनके द्वारा प्राकृतिक विपदाओ से बचाने की प्रार्थना की गई है। अन्य अनेक मंत्रो द्वारा विविध प्रकार के भौतिक, दैहिक और दैविक दुःखो से बचने का मार्ग बताया है। ये मंत्र कहा तक ऐसा करने में सफल होते हैं, यह अलग बात है। परन्तु साधारण लोग इनका अवलम्बन लेते हैं। इन लौकिक मंत्रों की सफलता आत्यन्तिक और एकान्तिक नहीं है। इनकी सार्थकता सदिग्ध और अनिश्चित है। परन्तु यह नमस्कार एकान्तिक और आत्यन्तिक रूप से दुःखों से बचाने वाला है, अतएव महामंत्र है।

प्रश्न हो सकता है कि इस महामंत्र में ऐसी क्या अद्भुत विशेषता है, जिसको लेकर इसे महामंत्र कहा जाता है? इस प्रश्न का समाधान पाने के लिये हमें इस महामंत्र के अर्थगाम्भीर्य में प्रवेश करना होगा। इसमें निहित समता का भाव ही इसे महामंत्र का रूप देता है। जैन धर्म और जैन सस्कृति का प्रवाह समभाव को लक्ष्य में रखकर प्रवाहित हुआ है। यही दिव्य समता का भाव इस महामंत्र में आविर्भूत हुआ है। बिना किसी साम्प्रदायिक भेदभाव के, बिना किसी देश या जातिगत विशेषता के, गुण पूजा का महत्त्व इसमें प्रतिपादित है। इसमें गुन्जित होने वाला समता का स्वर ही महामन्त्र रूप है, क्योंकि वह सब दुःखो की जन्मदात्री विषमताओ और दुर्भावनाओ को नष्ट करता है। समता की आराधना से आत्मिक शक्तियों का विकास होता है और ऐसे विकास से समस्त दुःखो का नाश स्वयमेव हो जाता है। अतएव यह महामन्त्र है।

महामगल यह पंचपरमेष्ठी नमस्कार महामगल रूप है। इस मंत्र की चूलिका महिमा रूप अन्तिम चार पदो में स्पष्ट कहा गया है कि यह नमस्कार सब पापो को नाश करने वाला है तथा सब मगलो में प्रधान मगल है। पहले पापो का प्रणाश बताया है और बाद में मंगल का उल्लेख किया है। इससे यह प्रकट किया गया है कि पापों की कालिमा जब पूर्णतया साफ हो जाती है तो फिर सर्वत्र आत्मा का मगल ही मगल है, कल्याण ही कल्याण है। पहले दो पदो में हेतु का उल्लेख है और अन्तिम दो पदो में फल का वर्णन है। पाप के प्रणाश का फल ही मगल रूप में प्रकट होता है।

गुणपरक दृष्टि.—नमस्कार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। जैन धर्म की दृष्टि व्यक्तिपूजकता की नहीं रही है।

वह गुणपूजक रहा है। उसके सदा स्मरणीय महामन्त्र में किसी व्यक्ति विशेष के नाम का उल्लेख न होना इस बात को प्रमाणित करता है कि मानव-जीवन की उच्च भूमिकाओं को वन्दन-नमन करता है—व्यक्तियों को नहीं। जो व्यक्ति जीवन-विकास की ऊँची सीढ़ियों पर चढ़ चुका है वह वन्दनीय है—चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग, वर्ण, देश, वेष या सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता हो। महत्त्व है आध्यात्मिक-विशेषताओं का। ये विशेषताएँ जिन किन्हीं आत्माओं में विद्यमान होती हैं, वे सब वन्दनीय मानी गई हैं। कितनी व्यापक और विराट् दृष्टि रही हुई है इस महामन्त्र में ?

इस पद में आये हुए “लोए सव्व साहूण” विशेष ध्यान देने योग्य है। जैन धर्म का समभाव यहाँ पूर्ण रूप से परिस्फुट हुआ है। द्रव्य साधुता के लिये साम्प्रदायिक दृष्टि से किसी नियत वेश आदि का बन्धन भले ही हो परन्तु अन्तरग की विशुद्धि के लिये किसी नियत वेश के बाह्य रूप का प्रतिबन्ध नहीं है। परिपूर्ण भाव साधुता अखिल संसार में जहाँ भी, जिस किसी व्यक्ति में अभिव्यक्त हो, वह वन्दनीय है। लोए शब्द से सारे विश्व में जिस किसी रूप में भाव साधु हों, उन सब को नमस्कार किया गया है। यह कितना व्यापक, उदार एवं दीप्तिमान आदर्श है।

उक्त नमस्कार महामन्त्र के पाँच पदों में आरम्भ के दो पद देव कोटि में आते हैं और अन्तिम तीन पद गुरु कोटि में। अरिहन्त और सिद्ध विकास की पराकाष्ठाओं पर पहुँच चुके हैं, उन्होंने अपना साध्य सिद्ध कर लिया है अतएव वे सिद्ध हैं, देव हैं। अरिहन्त जीवन मुक्त हैं और सिद्ध देह मुक्त हैं।

नमस्कार से लाभ :—प्रश्न किया जा सकता है कि महान् आत्माओं को नमस्कार करने और उनका नाम लेने से क्या लाभ है ?

जैन परम्परा अरिहन्त आदि किसी देव विशेष को सुख-दुःख का देने वाला या कर्त्ता-हर्त्ता के रूप में स्वीकार नहीं करती तो उनकी स्तुति करने से क्या लाभ है ?

इसका समाधान यह है कि अपने से अधिक सद्गुणों और विकसित आत्माओं को नमन करने से चित्त में प्रमोद भाव का जागरण होता है। विनय का अभ्यास करने से सद्गुणों की प्राप्ति होती है। ईर्ष्या, द्वेष और मत्सर आदि दुर्गुणों का समूल विनाश होता है। फलतः साधक का हृदय विशाल, उदात्त और उदार बनता है। ऐसी प्रमोद भावना के बल पर भूतकाल में हजारों आत्माओं ने अपना कल्याण किया है। अतः विकसित और महान् आत्माओं को वन्दमान पूर्वक नमन करना साधक के विकास का महत्त्वपूर्ण साधन बन जाता है।

अरिहन्त आदि महान् आत्माओं का नाम लेने से पापमल उसी तरह दूर हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य ने अंधकार को लाठी मार कर नहीं भगाया, किन्तु उसके निमित्त से अंधकार चला गया। सूर्य कमल को विकसित करने के लिये उसके पास नहीं जाता, परन्तु सूर्य के सम्पर्क से कमल खिल उठता है। कमल के विकास में सूर्य निमित्त मात्र है, कर्ता नहीं। इसी प्रकार अरिहन्तादि वीतराग, साधक के विकास में निमित्त मात्र होते हैं, उसके साक्षात्कर्ता नहीं। इसी प्रकार साधना के पथिक के लिये महापुरुषों के नाम भी निमित्त बनते हैं। ऐसा करने से साधक को स्व-स्वरूप का भान हो जाता है। वह दृढ सकल्प के साथ आराध्य जैसा बनने का प्रयास करता है। इस प्रयास को बढ़ाते-बढ़ाते वह आराध्य और आराधक के भेद से भी ऊपर उठ जाता है और एक दिन स्वयं आराध्य बन जाता है। यह है नमस्कार मंत्र की चमत्कारिक महिमा।

महामंत्र-अबूझ प्रभाव :

नवकार मंत्र एव विचार-तरंगों का प्रभाव बताने वाली एक साक्षात् घटना है—गुजरात में उका भगत रहता था, जो मांत्रिक था, ज्योतिषी था और सत्यवादी था। वह भविष्य का कथन करता था इसलिए भविष्य जानने वालों की भीड़ उसके मकान के सामने लगी रहती थी। एक दिन रास्ते में भी बहुत भीड़ थी। एक भाई श्रीकांत अपने मित्र दिव्यकांत की बारात में जाने को निकला। घर से वे स्टेशन पर जाने वाले थे। भीड़ में से बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं थी, उका भगत ने आवाज लगायी “भाइयो! दूर हट जाओ, रास्ता कर दो। वह श्रीकान्त भाई अपने मित्र दिव्यकान्त की अर्थी में जा रहा है।”

श्रीकान्त भीड़ से बाहर तो आ गया किन्तु अशुभ वचनों को सुनकर क्रोध से भर उठा। मित्र के घर पहुँचा तो उसके आश्चर्य का पार न रहा। मित्र का अचानक देहान्त हो गया था। विवाह की बारात अर्थी की बारात बन गयी। श्रीकान्त के मन में जिज्ञासा प्रबल हो गई कि वह व्यक्ति यह सब कैसे जान गया। श्रीकान्त उस उका भगत से मिलने के लिए बेताब हो गया। वह खोज करता हुआ वहाँ गया और उका भगत के चरणों में पड़कर कहा—“आपको यह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? मैं भी यह विद्या सीखना चाहता हूँ।” उका भगत ने कहा—“तुम्हारे लिए साधना कठिन है। इस साधना में तुम टिक नहीं पाओगे।” श्रीकान्त के अत्याग्रह और अनुनय पर उका भगत ने साधना का रहस्य बताया। “श्रीकांत, अमावस के दिन रात के ८ बजे तुम श्मशान भूमि में जाकर ध्यानस्थ बैठो। रात के १२ बजे एक डरावनी आवाज आयेगी। डरना नहीं। १ बजे मनोहारिणी आवाज आयेगी। उसमें उलझना नहीं। रात २ बजे एक देवी-देवता की आवाज आयेगी “कुछ माग लो।” किन्तु तुम कुछ मांगना नहीं। देव आग्रह करे तो कह देना “पहले आप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाइये,

फिर मुझे जो कुछ मागना हो, माग लूँगा ।” जब देव सामने आ जाये तो भविष्य-ज्ञान की विद्या माग लेना ।

इन बातों का पालन करना, संभव है, तुम्हें विद्या प्राप्त हो जाये ।”

नवकार मन्त्र और दैविक शक्ति :

श्रीकांत श्मशान में गया । ठीक उसी तरह क्रमवार घटनाये घटी । देवता की आवाज आयी । श्रीकांत मौन रहा, दुबारा आवाज आयी । श्रीकांत ने कहा कि मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दो । देव मौन हो गया । बाद में देव ने बताया । “श्रीकांत तुम नवकार मन्त्र के उपासक हो । यदि तुम वादा करो कि नवकार मन्त्र की उपासना छोड़ दूँगा, तो तुम्हें यह विद्या प्राप्त हो सकती है । मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने प्रकट नहीं हो सकता । क्योंकि नवकार मन्त्र के प्रभाव से तुम्हारे इर्द-गिर्द जो आभामडल है उसमें प्रवेश करने की मेरी शक्ति नहीं है, तुम यह उपासना छोड़ दो ।”

श्रीकांत विचार करता है कि यदि नवकार मन्त्र में इतनी शक्ति है कि देव भी मेरे पास आ नहीं सकते । दैवीशक्ति से भी इस मन्त्र की शक्ति ज्यादा है, तो उसे क्यों छोड़ूँ, उसने देव से कहा । “आप जाना चाहे तो जा सकते हो, मैं महामन्त्र की उपासना नहीं छोड़ सकता ।” देव चला गया, सुबह हुई । उसके आस-पास की भूमि सुगन्धित सुवासित हो गई । उसकी दृढ़ता पर देवताओं ने प्रसन्न होकर यह वर्षा की थी । यह है महामन्त्र की ध्वनि तरंगों का प्रताप और आभामडल का प्रभाव ।

राम-कृष्ण आदि देवताओं की तस्वीरें हम देखते हैं । तस्वीरों में हरेक देव के पीछे एक तेजस्वी वर्तुलाकार आभामडल का वलय दिखाया जाता है । यह इसी शक्ति का द्योतक है । सिर्फ देवताओं के ही नहीं, अपितु हरेक व्यक्ति के आस-पास उसका आभामडल होता है और वह वायुमडल को प्रभावित करता है । हमारी भावनाओं का विकास-फैलाव होता है । उन तरंगों से आभामडल बनता है । व्यक्ति क्रोधी होगा, अहंकारी होगा, कामुक होगा, सयमी होगा, उसकी प्रकृति के अनुसार भिन्न-भिन्न रंगों का आभामडल बनता है और वैसे ही परिणाम देता है । यहाँ मूल विषय समझाने का है कि यदि महामन्त्र पर आपकी आस्था हो तो दुनिया की कोई भी शक्ति इसके सामने टिक नहीं सकती । महामन्त्र नमस्कार में इतनी अद्भुत शक्ति है ।

(तृतीय दिवस)

सम्यग्दर्शन अध्यात्म-साधना का मूल आधार एवं मुख्य केन्द्र है। वह मुक्तिमहल का प्रथम सोपान है। वह श्रुत और चारित्र धर्म की आधारशिला है। जिस प्रकार उच्च एवं भव्य प्रासाद का निर्माण हठ आधारशिला मजबूत नीव पर ही सम्भव है, इसी तरह सम्यग्दर्शन की नीव पर ही श्रुत-चारित्र धर्म का भव्य प्रासाद खड़ा हो सकता है। आत्मा में अनन्त गुण है, परन्तु सम्यग्दर्शन गुण का सर्वाधिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है। सम्यग्दर्शन का इतना अधिगम महत्त्व इसलिये है कि सम्यग्दर्शन के सद्भाव में ही ज्ञान और चारित्र उपलब्ध होते हैं। सम्यग्दर्शन के सद्भाव में ही यम-नियम-तप-जप आदि सार्थक हो सकते हैं। सम्यग्दर्शन के अभाव में समस्त ज्ञान और समस्त चारित्र मिथ्या है। जैसे अक के बिना शून्य की लम्बी लकीर बना देने पर भी उसका कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर सम्यक्त्व रूपी अक हो और उसके बाद ज्ञान और चारित्र हो तो प्रत्येक शून्य से दस गुनी कीमत हो जाती है। सम्यग्दर्शन से ही ज्ञान और चारित्र में सम्यक्त्व आता है। इसीलिये दर्शन-ज्ञान-चारित्र तीनों ही भाव सम्यक्त्व होते हुए भी सम्यक्त्व शब्द सम्यग्दर्शन के अर्थ में रूढ हो गया है। यह सम्यग्दर्शन की प्रधानता सूचित करता है। सम्यग्दर्शन की महिमा और गरिमा का शास्त्रकारों और समर्थ आचार्यों ने स्थान-स्थान पर विविध रूप से वर्णन किया है।

नादसणिस्स नाण नाणेण विणा न हुति चरण गुणा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाण ॥

—उत्तरा. २८ अ ३० गा

अर्थात् सम्यग्दर्शन के बिना, सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति के बिना चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और मोक्ष प्राप्ति के बिना कर्मजन्य दु.खों से छुटकारा नहीं मिलता। तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्व से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से चारित्र और चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रम से सर्वगुणों की प्राप्ति होने से जीव समस्त दु.खों से मुक्त हो जाता है। अतएव समस्त गुणों के मूलभूत सम्यक्त्व को सर्वप्रथम प्राप्त करने का प्रयास अपेक्षित है।

सम्यग्दर्शन की महिमा को प्रकट करने के लिये उत्तराध्ययन में सूत्रकार कहते हैं —

मासे मासे तु जो बालो, कुसग्गेणं तु भुजए ।
न सो सुक्खायधम्मस्स, कल अग्घइ सोलसि ॥

—उत्तराध्ययन अ. ६ गाथा ४४

जो जीव बाल है, मिथ्यादृष्टि है, अज्ञानी है, वह प्रत्येक मास में कुश के अग्रभाग पर जितना आहार ठहरता है, उतना ही खाकर रह जाए तब भी वह जिनोक्त धर्म का आचरण करने वाले पुरुष के सोलहवें अंश के बराबर भी नहीं होता ।

शास्त्रों में स्थान-स्थान पर सम्यग्दर्शन की महिमा का वर्णन किया गया है—

“सद्धा परम दुल्लहा ।”

—उत्तरा. अ. ३ गाथा ६.

महामूल्यवान् श्रद्धारूपी रत्न बहुत दुर्लभ है । जो वस्तु दुर्लभ होती है वह अनमोल और महत्त्वपूर्ण होती है । सम्यग्दर्शन रूपी चिन्तामणि रत्न की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है ।

नवतत्त्व प्रकरण की निम्न गाथाओं में सम्यक्त्व का स्वरूप बताकर उसका अपूर्व लाभ बताया गया है—

जीवाइ नवपयत्थे जो जाणइ तस्स होइ सम्मत्त ।

भावेण सद्वहन्ते अयाणमाणे वि सम्मत्त ॥

सव्वाइ जिनेसर भासिआइ वयणाइं नन्नहा हुंति ।

इअ बुद्धि जस्स मणे सम्मत्त निच्चल तस्स ॥

अतो मुहुत्तामित्तंपि, फासिय हुज्ज जेहि सम्मत्तं ।

तेसि अवड्ढ पुग्गल परियट्ठो चेव ससारो ॥

—नवतत्त्व प्रकरण

अर्थात् जो जीवादि नव तत्त्वों का ज्ञाता है उसे सम्यक्त्व होता है । कदाचित् क्षयोपशम की तरतमता से कोई यथार्थ रूप से तत्त्वों को नहीं जानता है, किन्तु “त चेव सच्चं ज जिणेहि पवेइयं”—जो जिनेश्वर देव ने कहा है वह सत्य है, ऐसी श्रद्धा करता है, तो उसे सम्यक्त्व है । जिनेश्वर भगवतों के वचन अन्यथा कदापि नहीं होते, ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिसको प्राप्त है, उसका नम्यक्त्व निश्चल होता है ।

जिस आत्मा ने अन्तर्मुहूर्त मात्र के लिये भी सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया उसका अनन्त संसार भ्रमण परिमित हो गया । अपार्थ पुद्गल परावर्त काल से अधिक वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता है । इसकी मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है । कितनी अपूर्व महिमा है सम्यक्त्वरत्न की ।

सम्यग्दर्शन का स्वरूप :

जिस मंगलमय और महामहिमामय सम्यग्दर्शन को मुक्तिमहल का प्रथम सोपान कहा गया है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, यह अध्यात्म शास्त्र का महत्त्वपूर्ण विषय है । सम्यग्दर्शन क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा गया है—

तहियाण तु भावाण, सव्भावे उवएसण ।

भावेण सद्दहंतस्स, सम्मत्त त वियाहियं ॥

—उत्तराध्ययन २८, १५.

जीवाजीवादि तथ्य रूप भावो-तत्त्वों के यथार्थ स्वरूप पर अन्त करण के दृढ सकल्प के साथ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है । जीव, अजीव, पुण्य-पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा, वध और मोक्ष इन नव तत्त्वों का सम्यक् श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है । नव तत्त्व और षड् द्रव्यों के यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है । तत्त्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति ने सम्यग्दर्शन की परिभाषा इस प्रकार की है—

तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यग् दर्शनम् ।

तत्त्वार्थ सूत्र अ. १, सू २.

जीवादि तत्त्वो पर श्रद्धा करना सम्यग्दर्शन है ।

सम्यग्दर्शन वह प्रारम्भिक द्वार है, जहाँ से मुक्ति के महल में प्रवेश होता है । मोक्षमार्ग का आरम्भ सम्यग्दर्शन से ही होता है । यह वह प्राथमिक भूमिका है जिस पर आध्यात्मिक विकास का भव्य और रम्य प्रासाद खड़ा होता है । यही वह रसायन है जो अनादि मिथ्यात्व के विष को मार देता है और आत्मा को उस विष से मुक्त कर वह स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान करता है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है । मिथ्यात्व का विष हट जाने पर ही अज्ञान की मूर्छा एव प्रगाढ मोह निद्रा का भग होता है और आत्मा ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के सुनहरे प्रभात का आनन्द अनुभव करता है ।

जैन सिद्धान्तानुसार सम्यग्दर्शन का ही यह चमत्कार है कि वह अज्ञान को मुज्ञान में और अचारित्र को मुचारित्र में तथा अतप (अज्ञान तप) को सुतप

मे परिवर्तित कर देता है । परिवर्तन को इतनी बड़ी शक्ति सम्यग्दर्शन में ही है । इसीलिये साधना के इस मंगलमय मार्ग की महामहिमा बताई गई है और इसके होने पर ही साधना की प्रक्रिया का आरम्भ माना गया है । सम्यग्दर्शन के अभाव में जो भी क्रियाएँ की जाती हैं, मोक्षमार्ग से बाहर होने के कारण आत्मा के लिये कल्याणकारी नहीं होती । सम्यग्दर्शन के प्रादुर्भाव के पहले मिथ्यात्व दशा होती है । यह मिथ्यात्व मोक्ष का अवरोधक है ।

सम्यग्दर्शन के भेद .

तत्त्वार्थ श्रद्धान् रूप सम्यग्दर्शन है, यह पूर्व में प्रतिपादित किया गया है । जहाँ विशुद्ध तत्त्व श्रद्धा प्रकट हो जाती है वहाँ मिथ्यात्वमूलक अन्धकार कभी ठहर ही नहीं सकता । यह बताया जा चुका है कि ज्ञान, चारित्र्य और तप—ये तीनों जब सम्यक्त्व सहित होते हैं तभी उनमें मोक्षफल प्रदान करने की शक्ति होती है, क्योंकि सम्यक्त्व रहित ज्ञान, ज्ञान नहीं, अज्ञान है, सम्यक्त्व रहित चारित्र्य, चारित्र्य नहीं कुचारित्र्य है और सम्यक्त्व रहित तप, तप नहीं, केवल एक प्रकार का कायक्लेश रूप कुतप है । पूर्व वर्णन से यह तो स्पष्ट हो गया कि सम्यग्दर्शन, मोक्ष की साधना का परमावश्यक सर्व प्रथम अंग है । अब यह जानना आवश्यक है कि सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है । वाचक मुख्य उमास्वाति ने अपने मौलिक-ग्रन्थ-तत्त्वार्थ-सूत्र में प्रतिपादित किया है—

“तन्निसर्गादिधिगमाद्वा ।”

—तत्त्वार्थ सूत्र अ. १।सू. ३

अर्थात् सम्यग्दर्शन का आविर्भाव दो प्रकार से होता है—एक निसर्ग अर्थात् स्वभाव से तथा दूसरा अधिगम अर्थात् अध्ययन-श्रवण, आदि पर निमित्त से ।

स्थानांग सूत्र में सम्यग्दर्शन के भेद बताते हुए कहा है—

“सम्मदसणे दुविहे पणत्ते,

तजहा—णिसग्गसम्मदंसणे चैव अभिगम सम्मदंसणे चैव ।”

—स्थानांग स्थान २ उद्दे. १ सूत्र ७०

सम्यग्दर्शन के ये दो भेद उत्पत्ति की भिन्नता को लेकर किये गये हैं । जो सम्यग्दर्शन बाह्य निमित्तों की अपेक्षा नहीं रखता हुआ स्वयमेव प्रकट होता है वह निसर्गज सम्यग्दर्शन है । जिस सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति में बाह्य निमित्तों की अपेक्षा रहती है अर्थात् जो वीतराग वाणी और गुरु के उपदेश आदि के निमित्त से प्रकट होता है वह अधिगमज सम्यग्दर्शन है ।

निसर्ग का अर्थ है—स्वभाव, परिणाम और अनिमित्त । जो सम्यग्दर्शन स्वभाव से अर्थात् बिना किसी दूसरे के उपदेश से स्वयं आत्मा के परिणामों से

उद्भूत होता है वह निसर्ग सम्यग्दर्शन है । बिना बाह्य सयोगो और निमित्तो के स्वयं आत्मा में ही सहज रूप से जो स्वरूप-बोध की ज्योति जलती है, जिससे सत्यदृष्टित्व का प्रकाश जगमगाने लगता है, वह निसर्ग सम्यग्दर्शन है । उस ज्योति का उपादान कारण स्वयं आत्मा है । जब आत्मा की गति ससार-बन्धन से उपरत हो, सहज भाव से दिशा बदल कर मोक्ष की ओर होने लगती है, तब आत्मा की इसी स्थिति को निसर्गज सम्यग्दर्शन कहा जाता है । इस ज्योति को जगमगाने में उस आत्मा को उस जीवन में किसी गुरु या शास्त्र वाणी का अवलम्बन नहीं लेना पड़ता है । उस के अंतरंग से ही सहज रूप से वह ज्योति प्रज्वलित हो उठती है । इसका मतलब यह नहीं है कि इसके प्रकट होने में कर्मों के क्षय, क्षयोपशम या उपशम की आवश्यकता नहीं होती । क्षयोपशमादि की अपेक्षा तो होती ही है । यह क्षयोपशमादि निसर्गज सम्यग्दर्शन में बाह्य कारणों की अपेक्षा नहीं रखते हुए पूर्व संस्कारों के कारण से तथा कर्मों की अवधि समाप्त होने पर स्वतः हो जाते हैं ।

अधिगमज सम्यग्दर्शन में ऐसे क्षयोपशमादि के लिये तीर्थकरो का उपदेश, गुरु की वाणी तथा श्रुत-स्वाध्याय आदि बाह्य कारण निमित्त बनते हैं ।

सम्यग्दर्शन प्राप्ति के बोधक दृष्टान्त :

तीन कारणों द्वारा सम्यग्दर्शन लाभ की स्थिति को सुगमता से समझाने के लिये आचार्यों ने आठ उदाहरण बताये हैं —

नदी पह जर बत्थ जहापिपलिया पुरिस कोदवा चैव ।
सम्मदसण लभे एते अट्ठ उ उदाहरणा ॥

पर्वतीय नदी का पत्थर, पथ, ज्वर, वस्त्र, जल, पिपीलिका, पुरुष और कोद्व—ये आठ उदाहरण सम्यग्दर्शन की प्राप्ति को समझने में उपयोगी हैं ।

१. **पर्वतीय नदी का पत्थर**—यथाप्रवृत्तिकरण को समझाने के लिये पर्वतीय नदी के पत्थर का उदाहरण है, जैसे पर्वतीय नदी के पत्थर चट्टानों से टकराकर तथा जल प्रवाह के वेग से आघात-प्रत्याघातों को पाते हुए गोल बन जाते हैं इसी प्रकार यथाप्रवृत्तिकरण के प्रभाव से जीव अन्तर्भोग दशा में सुदीर्घ कर्म स्थितियों का क्षय कर डालता है और अन्तिम देश तक पहुँच जाता है ।

२. **पथ का दृष्टान्त**—जैसे कोई मार्ग भूला हुआ व्यक्ति किसी मार्ग के ज्ञाता से पूछ कर सही मार्ग पर आ जाता है और कोई स्वयमेव उहापोह करके सही मार्ग को जान लेता है । इसी प्रकार कोई जीव तो आचार्यादि के उपदेश से तथा कोई स्वतः कर्मक्षयोपशम से सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है ।

३. **ज्वर का उदाहरण**—कोई ज्वर औषधि के निमित्त से दूर होता है, तो कोई ज्वर औषधि लिये बिना ही स्थिति पकने पर दूर हो जाता है। इसी तरह कोई मिथ्यात्व आचार्यादि के उपदेश से दूर होता है और कोई मिथ्यात्व स्वयमेव मार्गानुसारी तत्त्व पर्यालोचन से दूर हो जाता है। यहाँ ज्वर तुल्य मिथ्या दर्शन है और आचार्यादि का उपदेश औषधि तुल्य है, यह अधिगम सम्यग्दर्शन है, जो पहले क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि वनता है, वह अपूर्वकरण के द्वारा मिथ्यात्व के दलिको के तीन पुंज कर लेता है—मिथ्यात्व अशुद्ध पुंज है, मिश्र अर्द्ध शुद्ध पुंज है सम्यक्त्व शुद्ध पुंज है। यह निसर्ग सम्यग्दर्शन है।

४. **वस्त्र दृष्टान्त**—जैसे कोई वस्त्र मलिन होता है, कोई अल्पशुद्ध होता है इसी प्रकार दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों के विषय में जानना चाहिये। अपूर्वकरण के कारण जो दलिक शुद्ध है वह सम्यक्त्व मोह है, जो अल्पशुद्ध है वह मिश्र मोह है और जो मलिन है वह मिथ्यात्व मोह है।

५. **जल का उदाहरण**—जैसे कोई जल मलिन होता है, कोई अल्प शुद्ध होता है और कोई शुद्ध होता है, उसी तरह दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों के विषय में जानना चाहिये। शुद्ध जल की तरह सम्यक्त्व मोह, अल्प शुद्ध जल की तरह मिश्र मोह और अशुद्ध मलिन जल की तरह मिथ्यात्व मोहनीय जानना चाहिये।

६. **पिपीलिका दृष्टान्त**—अभव्य जीव किस तरह मार्ग में ही रुक जाते हैं, किस तरह मार्ग से गिर पड़ते हैं और भव्य जीव कैसे ग्रन्थि भेद कर आगे बढ़ते हैं, इसको समझाने के लिए पिपीलिका अर्थात् चीटियों का उदाहरण दिया गया है, जैसे कुछ चीटियाँ जैसे-तैसे दर (विल) से निकलकर अनाभोग से इधर-उधर जाने लगी। कोई चीटिया अपूर्व यत्न कर स्थाणु पर चढ़ गई, उनमें से कुछ वही स्थाणु पर रुक जाती है और कुछ पख सहित होने के कारण आकाश में उड़ जाती है। यहाँ चीटियों के अनाभोग से इधर-उधर जाने के समान यथाप्रवृत्तिकरण है। स्थाणु पर आरोहण के समान अपूर्वकरण है और उड्डयन के समान अनिवृत्तिकरण है। ग्रन्थि देश तक पहुँचना यथाप्रवृत्तिकरण है। ग्रन्थि का भेदन कर देना अपूर्वकरण है और सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेना अनिवृत्तिकरण की पूर्णता है। जैसे कुछ चीटियाँ पक्ष विहीन होने से स्थाणु पर कुछ समय ठहर कर नीचे उतर जाती है उसी तरह कोई आत्मा मद अर्ध्यवसायो के कारण तीव्र विज्ञोधि रहित होने से अपूर्वकरण द्वारा ग्रन्थि भेद करने के लिए उद्यत होते हुए भी गाढ़ राग-द्वेष परिणामो के उच्छल पड़ने से वही रुक जाते हैं और मिथ्यात्व में लीट आते हैं।

७. **पुरुष दृष्टान्त**—कल्पना कीजिये तीन मनुष्य किसी भयाघ्न रास्ते में गुजर रहे हैं। सन्ध्या का समय हो जाने से वे उस रास्ते को जल्दी में पार कर

लेना चाहते हैं, परन्तु इस बीच तलवार हाथ में लिये दो चोर दोनों ओर से आकर उनको घेरते हुए ललकारते हैं कि "ठहरो, कहाँ जाते हो ? तुम्हारी मौत अब सामने ही है ।" ऐसी स्थिति में उन तीनों पुरुषों में से एक तो चोरो को देखते ही भाग खड़ा हुआ । दूसरा व्यक्ति उन चोरो की चुनौती सुनकर और हाथ में तलवार देखकर भयभीत होकर वहीं रुक गया । तीसरा व्यक्ति साहसिक था उसने उन दोनों चोरो को अपने पराक्रम से हरा दिया और उस भयकर मार्ग को पार कर लिया । आचार्य उक्त दृष्टान्त का उपनय करते हुए कहते हैं— उन तीनों पुरुषों के समान ससारी जीव है । कर्मक्षपण रूप मार्ग है, भय के समान ग्रन्थि है, राग-द्वेष रूपी दो चोर है । जो व्यक्ति चोरो को देखते ही भाग गया, उसके समान यथाप्रवृत्तिकरण है, जो वही स्थित रहा उसके समान अपूर्वकरण है और जिसने चोरो को परास्त किया उसके समान अनिवृत्तिकरण है । जो पुरुष न तो भागा और न आगे बढ़कर उन चोरो का सामना किया किन्तु वही स्थित रहा, उसके समान ग्रन्थि देश में वर्तमान भव्य या अभव्य जीव है, वे वहाँ सख्यात् या असख्यात् काल तक रहते हैं, वहाँ ठहरने के बाद वे वहाँ से पीछे लौट जाते हैं । जो साहसिक वीर आत्मा ग्रन्थि को भेद कर आगे बढ़ जाता है वह अनिवृत्तिकरण द्वारा सम्यग्दर्शन को प्राप्त कर लेता है । सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के पश्चात् कुछ आत्माएँ तो वर्धमान् परिणामयुक्त होकर श्रावकत्व आदि को प्राप्त कर लेती हैं किन्तु कुछ आत्माएँ ऐसी भी होती हैं जो परिणामो में हीनता आ जाने के कारण वहाँ से गिर पड़ती हैं ।

जो आत्माएँ सम्यग्दर्शन प्राप्त करने के पश्चात् वर्तमान परिणाम वाली होती हैं वे देशविरति-श्रावकत्व आदि को प्राप्त करती हैं ।

८. कोद्रव का उदाहरण—कोई जीव अपूर्वकरण में मिथ्यात्व के तीन पुंज करके अनिवृत्तिकरण द्वारा पहले क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है वह कालान्तर में परिणामो की अशुद्धि से मिश्र या मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है । कोई जीव अपूर्वकरण को करता हुआ भी मन्द अध्यवसायो के कारण मिथ्यात्व के तीन पुंज करने में असमर्थ होता है वह अनिवृत्तिकरण में अन्तर-करण करके तीनों प्रकार के दर्शन मोहनीय का वेदन नहीं करता है, उनका वेदन न करने से वह उपशमक-सम्यग्दृष्टि हो जाता है । त्रिपुंज को समझाने के लिये कोद्रव का दृष्टान्त उपयोगी है ।

कोद्रव तीन प्रकार के होते हैं— १. मदन कोद्रव, २. अर्ध शुद्ध कोद्रव, ३. शुद्ध कोद्रव । जो खाने से मादकता पैदा करते हैं वे मदन कोद्रव कहलाते हैं । जिन कोद्रव की मादकता को आशिक रूप में कम कर दिया गया है वे ईपत् (अल्प) शुद्ध कोद्रव हैं । जिनकी मादकता को पूर्ण रूप से मिटा दिया गया है वे शुद्ध कोद्रव कहलाते हैं, इसी प्रकार मिथ्यात्व के पुद्गल मदन कोद्रव के तुल्य हैं,

जब इनको आशिक रूप से शोधित कर लिया जाता है तो वे मिश्र कहलाते हैं और जब उन्हें पूर्ण रूप से शुद्ध कर लिया जाता है तो वे सम्यक्त्व कहलाते हैं ।

जैसे कोद्रव का मादक स्वभाव कभी तो अन्य गोमय (छाछ) आदि के संयोग से नष्ट होता है और कभी वे कोद्रव समयावधि बीतने पर स्वयमेव मादकता रहित हो जाते हैं, इसी प्रकार मिथ्यात्व के दलिक भी कभी तो आचार्यादि के उपदेश से अपने मोहक या मादक स्वभाव को छोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति में अधिगम सम्यग्दर्शन होता है और दूसरी स्थिति में होने वाला सम्यक्त्व निसर्ग सम्यग्दर्शन कहा जाता है ।

इस प्रकार उक्त आठ दृष्टान्तों के द्वारा सम्यक्त्व की उत्पत्ति को सरल रीति से समझा जा सकता है ।

सम्यग्दर्शन के आठ आचार :

सम्यग्दर्शन के आठ आचार कहे गये हैं । जिनका आचरण करने से सम्यग्दर्शन सुशोभित होता है, परिपुष्ट होता है, वे दर्शनाचार माने जाते हैं । उत्तराध्ययन सूत्र में दर्शन के आठ आचार बताये गये हैं । जैसे :—

निस्सकिय—निक्कखिय—निव्वित्तिगिच्छा अमूढदिट्ठी य ।

उववूह—थिरीकरणे, वच्छल्ल प्रभावणे अट्ठ ॥

—उत्तराध्ययन सूत्र अ. २८ गा. ३१

१ निश्शंकित २. नि.कांक्षित ३. निर्विचिकित्सा ४. अमूढदृष्टि ५. उप-
वृहन ६ स्थिरीकरण ७. वात्सल्य और ८ प्रभावना—ये आठ दर्शनाचार हैं ।

१. निश्शंकित—वीतराग देव कभी भी असत्य या न्यूनाधिक कथन नहीं करते हैं, क्योंकि असत्य कथन के जो कारण होते हैं वे उनमें नहीं होते । अज्ञान में, राग-द्वेष से या भय से असत्य कथन किया जाता है । वीतराग देव इन सब दोषों से अतीत हो चुके हैं । वे सम्पूर्ण द्रव्य-पर्याय को विषय करने वाले निर्मल विशुद्ध केवलज्ञान से युक्त हैं, वे राग-द्वेष के विजेता और अनन्त शक्ति सम्पन्न होने से निर्भय हैं । अतएव असत्य कथन के कारणों का अभाव होने से वीतराग देव के वचन सत्य ही होते हैं, उनके निर्मल केवलज्ञान में पदार्थ जिस रूप में प्रतिभाषित हुए हैं, उसी प्रकार उन्होंने प्ररूपित किये हैं, अतः “तमेव सच्चं णीनकं जं जिणेहिं पवेइय” जिनेश्वर भगवतो ने जो कहा, वही सत्य है, निश्शक है—ऐसी दृढ़ आस्था होना निश्शंकित आचार है ।

आगम का मर्म बहुत गहन है । उनमें प्रतिपादित अनेक सूक्ष्म विषय ऐसे हैं, जो छद्मस्थो या अल्पज्ञो की बुद्धि की परिधि में बाहर होते हैं । जिन प्रकार नागर गागर में नहीं समा सकता इसी प्रकार नागर के नमान गहन-गम्भीर

विषय अल्पज्ञों के अल्प ज्ञान—गागर में नहीं समा सकते अतएव उनके सम्बन्ध में शंकाएँ हो सकती हैं, जहाँ तक सम्भव हो उन शंकाओं का समाधान अपने से विशिष्ट ज्ञानियों से विचार-विमर्श द्वारा कर लेना चाहिये। जिज्ञासा बुद्धि से शंकाएँ करना अनुचित नहीं है, परन्तु उनका समाधान कर लिया जाना चाहिये। विशिष्ट ज्ञानियों से विचार-विमर्श के बाद भी जो विषय समझ में न आए तो उसके विषय में यही निश्चय कर लेना चाहिए कि अनन्त ज्ञानियों के वचन सत्य ही हैं, भले ही हम अपनी अल्प बुद्धि से उसे न समझ पाएँ।

यथार्थ तत्त्व श्रद्धान में सबसे बड़ी बाधा शंका या सशय द्वारा उपस्थित होती है। साधक को जब तक अपने साध्य और साधनों के प्रति सशय बना रहता है, तब तक वह साधना के पथ पर उत्साहपूर्वक नहीं चल सकता। इसी बात को गीता में इस प्रकार कहा गया है—

“संशयात्मा विनश्यति”

सशय से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। अध्यात्म साधक को अपने लक्ष्य और उसके साधनों के प्रति अडोल और निःशक श्रद्धा होनी चाहिये। इसीलिये कहा गया है :—

“श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।”

श्रद्धाशील ही परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है।

शास्त्र में कहा गया है कि बहुत से विषय केवलीगम्य या श्रद्धागम्य होते हैं, उनके विषय में तर्क नहीं करना चाहिये। तर्कवाद से पार के विषयों को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। ऐसा करने से साधक श्रद्धागम्य विषय को बुद्धिगम्य तो न कर सकेगा वरन् बुद्धिगम्य विषय को भी छोड़ बैठेगा। अतः हेतुवाद में ही तर्क का प्रयोग करना चाहिये। अहेतुवाद को श्रद्धा के बल पर ही जाना जा सकता है। जिनेश्वर देव ने जो कथन किया है वह सत्य ही है, ऐसी अडोल श्रद्धा रखना सम्यग्दर्शन का निःशकित आचार है।

२. निःकाक्षित :—ऐहिक या पारलौकिक विषय सुखों की इच्छा करना काक्षा है। अन्य तीर्थिकों की महिमा पूजा, आडम्बर तथा भोग-विलासों को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाना एव उसे स्वीकार करने की अभिलाषा करना काक्षा मोहनीय है। सम्यग्दर्शन सम्पन्न व्यक्ति इस प्रकार की आकाक्षा नहीं करता। वह तो दृढता के साथ यह मानता है कि सब वैषमिक सुख विषय के समान हैं। इनसे तनिक भी आत्मकल्याण नहीं हो सकता। वह किसी भी प्रकार के सासारिक महिमा-पूजा, ढोंग, आडम्बर से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह समझता है—वह महिमा-पूजा वास्तविक दृष्टि से आत्मा के लिये रागात्मक होने से वधन रूप है, अतएव आत्मकल्याण के अभिलाषी को न स्वयं की

महिमा-पूजा की आकांक्षा होनी चाहिये और न दूसरों की लौकिक महिमा-पूजा होती देखकर प्रभावित ही होना चाहिए । वीतराग देव ने जो धर्म तत्त्व प्ररूपित किया है वही यथार्थ और हितकारी है । ब्राह्म चमत्कारों या आडम्बरों से आत्मा का कल्याण नहीं होता है । इस प्रकार अरिहन्त के मार्ग के प्रति दृढ़ निष्ठा रखते हुए अन्य तीर्थिकों के आडम्बरों से प्रभावित होकर उन्हें अंगीकार करने की अभिलाषा न करना निःकांक्षित नामक सम्यक्त्व का आचार है ।

३ निर्विचिकित्सा :—धर्म क्रिया के फल के प्रति सन्देह न करना निर्विचिकित्सा आचार है । “धर्माचरण करते-करते इतना समय हो गया परन्तु अभी तक कुछ भी फल दृष्टिगोचर नहीं हुआ । पता नहीं आने भी होगा या नहीं ।” इस प्रकार या अन्य रीति से धर्म क्रिया के प्रति सन्देह करना विचिकित्सा है । ऐसी विचिकित्सा करने से आत्मा शंकाशील बनता है और साधना के प्रति समुल्लास प्रकट नहीं हो पाता । साधक के दिल में पक्का आत्मविश्वास होना चाहिये कि मैं जो धर्म साधना कर रहा हूँ वह एकान्त हितकारी है, भले ही उसका साक्षात् फल अभी दृष्टिगोचर न हो रहा हो । क्रिया का फल अवश्य होता है । जैसे ऊर्वरा भूमि में डाला हुआ बीज पानी आदि का संयोग मिलने पर कालान्तर में फल उत्पन्न करता है, वैसे ही आत्मारूपी खेत में बोया हुआ धर्म क्रिया रूपी बीज शुभ परिणाम रूप जल का योग पाकर के कालान्तर में यथोचित समय पर अवश्य ही फल देगा । लौकिक उक्ति है—

“निष्फल होवे भामिनी, पादप निष्फल होय ।
करणी के फल जानता, कभी न निष्फल होय ॥”

तथा च—“या या क्रिया सा सा फलवती”—

क्रिया का फल कदापि नष्ट नहीं हो सकता । उसका फल कभी अवश्य मिलता है । इस प्रकार मुमुक्षु के हृदय में अपनी साधना के प्रति, अपनी धर्मक्रिया के प्रति दृढ़ निष्ठा और आस्था होनी चाहिये । ऐसी आस्था होने पर ही धर्म क्रिया के प्रति समुल्लास और उत्साह बना रह सकता है अतः धर्म-क्रिया के फल के प्रति दृढ़ आस्था रखना निर्विचिकित्सा नामक दर्शन का आचार है ।

४. अमूढदृष्टि :—अविवेकी व्यक्ति अच्छे और बुरे में विवेक नहीं कर सकता । वह सोने और पीतल को एक-सा समझता है, वह काँच के टुकड़े और मणि के अन्तर को नहीं जानता । अतएव उसकी दृष्टि में काँच के टुकड़े और मणि—दोनों तुल्य हैं । यह मूढदृष्टि है । इसी तरह जो व्यक्ति प्रचलित विविध मत-मतान्तरों को एक-सा समझता है, जो तत्त्व और अतत्त्व का भेद नहीं कर सकता वह मूढदृष्टि है । क्षीर-नीर का विवेक करने की बुद्धि साधक अथवा मुमुक्षु में होनी ही चाहिये । ऐसी विवेक बुद्धि के अभाव में साधक डघर-उधर भटक पड़ना है और असमज में पडकर न डघर का रहता है न उधर का

उसका चित्त अस्थिर और भ्रमित बना रहता है, अतएव साधक को अमूढ दृष्टि होना चाहिए अर्थात् उसे यह आस्था होनी चाहिये कि वीतराग परमात्मा ने जो दयामय और स्याद्वादमय धर्म प्ररूपित किया है वह अनुपम है, सर्वोत्कृष्ट है, इसकी तुलना में अन्य कोई एकान्तवादी मत या पंथ टिक नहीं सकता। हंस की चोच जैसे क्षीर-नीर का विवेक करती है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि में तत्त्वात्तत्त्व और सत्यासत्य की विवेक बुद्धि होनी चाहिये। ऐसी विवेक बुद्धि से सम्पन्न होना ही अमूढदृष्टि आचार है।

५. उपबृंहन :—गुणीजनो के सद्गुणो की शुद्ध मन से प्रशंसा करना और वैयावृत्य आदि के द्वारा उनके उत्साह को बढ़ाना उपबृंहन है। सम्यक्त्व की पुष्टि के लिए यह महत्त्वपूर्ण अंग है। सम्यग्दृष्टि और सार्धमिक के सद्गुण की प्रशंसा करने से सद्गुणो के प्रति प्रमोदभाव और आकर्षण होता है और दूसरों में भी सद्गुणो की प्रशंसा से सद्गुणी बनने की प्रेरणा अन्य लोगो को भी मिलती है। परम्परा से यह सद्गुणों के विस्तार का कारण बनता है। जो दूसरो के गुणो को प्रमोद दृष्टि से देखता है वह स्वयं भी गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। गुण दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति स्वयं गुणों का आगार बन जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। अतएव गुणीजनो के गुणानुवाद द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना उपबृंहन नामक दर्शन का आचार है।

६. स्थिरीकरण :—कोई व्यक्ति परिस्थितियों के कारण—सकट आ पडने पर चित्त में विक्षोभ पैदा हो जाने के कारण सत्यधर्म से चलायमान हो रहा हो तो उसे विविध उपायो से सत्य धर्म में स्थिर करना स्थिरीकरण नामक दर्शन का आचार है। व्यक्ति अनेक बार परिस्थितियों के चक्कर में फस जाता है तब अथवा अन्य के ससर्ग के कारण वह शुद्ध धर्म के प्रति शकाशील बनकर डाँवाडोल हो जाता है, ऐसे समय में सम्यग्दृष्टि जोव का कर्त्तव्य है कि अपने सार्धमिक को यथोचित सहायता देकर उसकी धर्म श्रद्धा को स्थिर बनावे, उस अस्थिर बने हुए व्यक्ति को सान्त्वना देकर, हित शिक्षा देकर या साता उपजाकर पुनः धर्म के प्रति श्रद्धाशील बनाना स्थिरीकरण नामक दर्शनाचार है।

७. वात्सल्य :—सार्धमिक जनों के प्रति प्रीति भाव रखना वात्सल्य है। जैसे गाय अपने बछड़े पर प्रीति रखती है वैसे ही सार्धमिक भाई-बहनो के प्रति प्रीति रखना वात्सल्य नामक दर्शनाचार है, यदि कोई सार्धमिक भाई-बहिन किसी प्रकार के संकट में पड़े हो, रोगी हों, वृद्ध हो, असमर्थ हो, अपना योग क्षेम (निर्वाह) करने में कठिनाई अनुभव करते हो, तो उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार साता उपजाना, वात्सल्य भाव का प्रतीक है। सघ की दृष्टि से इस दर्शनाचार का बहुत ही महत्त्व है, क्योंकि सार्धमिक भाई-बहिनो के आघार पर ही सघ का प्रासाद खड़ा होता है, यदि सार्धमिक भाई-बहिन दुर्बल है तो उनके आघार पर

बड़ा हुआ सध का प्रासाद चरमरा जाता है, संघ कमजोर हो जाता है, अतएव सध को मजबूत, स्थिर और सुसंगठित रखने के लिए वात्सल्य नामक दर्शनाचार का पालन अपनी मर्यादानुसार मुमुक्षु को अदृश्य करना चाहिये ।

८ प्रभावना :— वीतराग देव का धर्म अपने स्वयं के गुणों में ही प्रभाव पूर्ण होता है फिर भी अपने विजिष्ट गुणों से दुष्कर क्रिया, व्रताचरण, अभिष्ट, व्याख्यान शैली, कवित्व शैली और विद्वत्ता आदि से धर्म के प्रभाव में वृद्धि करना और धर्म पर लगाये जाने वाले मिथ्या आक्षेपों का प्रभावपूर्ण हंग में खंडन करना प्रभावना नामक दर्शनाचार है । धर्म की प्रभावना करने से हमारे नागों में धर्म के प्रति अनुराग पैदा होता है और वे भी उसका आचरण करने के लिए प्रेरणा प्राप्त करते हैं । सम्यग्दृष्टि जीव का प्रयत्न होना चाहिए कि वह सम्यग्धर्म का अधिक से अधिक विस्तार करे । गुणों के विस्तार से धर्म की पृष्टि होती है और सध बलवान होता है । इस प्रकार धर्म के प्रभाव को फैलाने के लिये प्रयत्न करना प्रभावना नामक दर्शनाचार है ।

उपर्युक्त आठ आचारों के द्वारा सम्यग्दर्शन पृष्ट और सुशोभित होता है, अतएव सम्यग्दृष्टि जीवों को इन आचारों का पालन करना चाहिये । इन दर्शनाचारों का पालन सम्यग्दृष्टि, देशविरित और सर्वविरित को अपनी-अपनी मर्यादाओं में रहकर करना चाहिये । ये दर्शनाचार सम्यग्दृष्टि, श्रावक और श्रमण तीनों के लिए आचरणीय हैं ।

सम्यक्त्व का ग्रहण :

शास्त्रकारों ने आवश्यक सूत्र के अन्तर्गत आने वाले सम्यक्त्व-सूत्र में प्रतिपादित किया है कि :—

अरिहतो महदेवो जावज्जीवाए सुसाहणो गुरुणो ।

जिण पण्णत तत्तं इय सम्मत्तं मए गहियं ॥

अर्हन्त प्रभु मेरे देव हैं, सम्यक् प्रकार से महाव्रतादि का पालन करने वाले साधुजन मेरे गुरु हैं और जिनेश्वर देव के द्वारा प्ररूपित तत्त्व ही मेरा धर्म है— यावज्जीवन के लिए इस सम्यक्त्व को मैं अंगीकार करता हूँ ।

सम्यक्त्व, धर्मरूपी भवन की सुदृढ़ आधारशिला है । इसकी शुद्धि पर ही व्रतादि की शुद्धि अवलम्बित है । यह वह नेत्र है जो मोक्ष-मार्ग का सही-सही मार्ग दिखाता है । अतः जैन सिद्धान्त में सबसे अधिक महत्त्व सम्यग्दर्शन को दिया गया है । सम्यग्दर्शन का अर्थ है—वस्तु के स्वरूप को देखने-परखने और समझने की दृष्टि का सम्यक् होना । तत्त्व के यथार्थ स्वरूप को जानना अर्थात् ही प्रतीति करना सम्यग्दर्शन है । मूलतः यह सम्यग्दर्शन आत्मा का है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्यक्त्व आत्मा की स्वयं की ज्योति है श्री

में ही प्रज्वलित होती है। निश्चय दृष्टि से वह आत्मा के तत्त्व श्रद्धान रूप अध्यवसायो का परिणाम है और वह मात्र अनुभव गम्य है। परन्तु एकान्त निश्चय दृष्टि का अवलम्बन लेने से तत्त्व लगभग अव्यवहार्य-सा बन जाता है। निश्चय की सार्थकता भी तब होती है, जब वह व्यवहार के धरातल पर उतारा जाता हो, इसी तरह व्यवहार की सार्थकता भी उसमें है जब वह निश्चय को अपने लक्ष्य-बिन्दु में स्थिर कर चलता हो। एकान्त निश्चय दृष्टि अव्यवहार्य होने से वीतराग परमात्मा ने निश्चय और व्यवहार दोनों दृष्टियों से तत्त्व निरूपण किया है।

निश्चय दृष्टि से आत्मा के अध्यवसायो में प्रकट हुआ सम्यक्त्व जिस व्यवहार के रूप में अभिव्यक्त होता है, उसका उल्लेख आवश्यक सूत्र की उपर्युक्त गाथा में सूत्रकार ने किया है—अर्थात् निश्चय सम्यक्त्व को व्यवहार के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इसमें कहा गया है कि मैं अर्हन्त परमात्मा को देव रूप में, सुसाधुजनो को गुरु के रूप में और वीतराग द्वारा प्रारूपित तत्त्व को धर्म के रूप में अगोकार करता हूँ। यह तत्त्व श्रद्धान रूप अध्यवसाय से प्रकट हुए सम्यक्त्व का व्यावहारिक स्वरूप है। निश्चय दृष्टि से तो आत्मा स्वयं देव है, स्वयं गुरु है, स्वयं धर्म स्वरूप है। यदि एकान्त रूप से यही निश्चय दृष्टि शुद्ध होती तो शास्त्रकार “अरिहतो मह देवो” क्यों फरमाते? इससे स्पष्ट होता है कि धर्मरथ की गति व्यवहार-निश्चय के दो चक्रों से होती है, किसी एक से कदापि नहीं। यह कहा जा चुका है कि व्यवहार नय को असद्भूत या मिथ्या नहीं समझना चाहिये। क्योंकि यह भी निश्चय की तरह वीतराग देव द्वारा प्ररूपित-अनुज्ञापित है। व्यवहार नय की यदि उपेक्षा की जाती है तो तीर्थ का विच्छेद प्राप्त होता है और सारी धार्मिक और आध्यात्मिक इमारत ही ढह पड़ती है। अतः तीर्थकर देवो ने व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप उक्त गाथा में प्रदर्शित किया है। उक्त गाथा में आया हुआ “गहिय” शब्द विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इसका अर्थ है—मैंने सम्यक्त्व रत्न को ग्रहण किया। यह इस बात को ध्वनित करता है कि यह सम्यक्त्व-रत्न का ग्रहण स्वयमेव नहीं हुआ अपितु “पर वागरणेण अन्नेसि अन्ति ए वा सोच्चा” तीर्थकरादि से या अन्य विशिष्ट ज्ञानियों से सुनकर उनके उपदेश से आविर्भूत हुआ है। स्पष्टतः यह अधिगम सम्यग्दर्शन है, जो दूसरों के उपदेश के फलस्वरूप प्रकट हुआ है।

आधुनिकता के प्रवाह में बहने वाले कतिपय बुद्धिवादी यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि “सम्यक्त्व लेने-देने जैसी नहीं है। लेने-देने वाला वस्तु का होता है, सम्यक्त्व तो आत्म जागृति है, भला इसे कोई व्यक्ति क्या देगा और कोई व्यक्ति कैसे लेगा? श्रमण भगवान् महावीर ने आत्मा के स्वरूप का, तत्त्व के स्वरूप का वर्णन किया लेकिन आगम में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति को सम्यक्त्व दी या किसी व्यक्ति ने उनसे सम्यक्त्व ली। भगवान्

व्यवहार दृष्टि से श्रावक के व्रतों के तथा साधु के व्रतों के साक्षी रूप में दाता रहे हैं, परन्तु सम्यक्त्व के नहीं। क्योंकि यह तो आत्मज्योति है, अन्दर की श्रद्धा, निष्ठा एव अनुभूति है। गुरु के निमित्त से। उपदेश से एवं अन्य किसी निमित्त से वह ज्योति जग तो सकती है, परन्तु जगती है अपने अन्दर में ही।”

उक्त उद्धरण में तर्क प्रस्तोता ने निश्चय सम्यक्त्व, जो आत्मा का तत्त्वार्थ अर्थात् रूप अध्ववसायात्मक है—उत्सको ही लक्ष्य में रखा है और वीतराग द्वारा उपदिष्ट व्यवहार सम्यक्त्व को दृष्टि से ओझल रखा है। निःसंदेह निश्चय सम्यक्त्व आदान-प्रदान या लेन-देन की वस्तु नहीं है। परन्तु इस निश्चय दृष्टि से तो व्रत-प्रत्याख्यान और चारित्र्य भी आदान-प्रदान की और लेन-देन की वस्तु नहीं ठहरते। क्योंकि व्रत चारित्र्य भी तो आत्मा के अध्ववसायों से ही होते हैं। चारित्र्य मोहनीय के क्षयोपशम से होने वाला परिणाम ही तो चारित्र्य है। जैसे दर्शन मोहनीय के क्षयोपशमादि से सम्यक्त्व पैदा होता है, वैसे चारित्र्य मोहनीय के क्षयोपशम से व्रत प्रत्याख्यानादि चारित्र्य होता है यदि तर्क प्रस्तोता के अनुसार आत्मा के अध्ववसाय रूप सम्यक्त्व का आदान-प्रदान नहीं हो सकता, तो आत्मा के अध्ववसाय रूप चारित्र्य का भी आदान-प्रदान नहीं हो सकता।

उक्त उद्धरण में तर्क प्रस्तोता ने स्वीकार किया है कि “भगवान् महावीर व्यवहार दृष्टि से श्रावक के व्रतों तथा साधु के व्रतों के तो साक्षी रूप में दाता रहे हैं। जब भगवान् चारित्र्य मोहनीय के क्षयोपशमादि रूप चारित्र्य-व्रतों के साक्षी रूप में दाता है, तो वे दर्शन मोहनीय के क्षयोपशमादि रूप सम्यक्त्व के भी साक्षी रूप में दाता क्यों नहीं होंगे ? जैसे निश्चय सम्यक्त्व आदान-प्रदान की वस्तु नहीं है, वैसे ही निश्चय-चारित्र्य भी आदान-प्रदान की चीज नहीं है। जैसे व्यवहार चारित्र्य का आदान-प्रदान होता है, जैसा कि तर्क प्रस्तोता ने मान्य किया है व्यवहार चारित्र्य को मान्य किया जाय और व्यवहार सम्यक्त्व को मान्य न किया जाय, इसके पीछे कोई तर्कसंगत कारण नहीं है। यदि यह कहा जाय कि सम्यक्त्व की ज्योति अन्दर से जलती है, तो चारित्र्य की ज्योति भी तो अन्दर से जलती है, क्योंकि वह भी आत्मा का स्वरूप है। व्रतादि को आदान-प्रदान योग्य मानना और सम्यक्त्व को आदान-प्रदान योग्य न मानना नितान्त पक्षपातपूर्ण और भ्रांतिपूर्ण मत है।

उक्त तर्क प्रस्तोता ने यह भी स्वीकार किया है कि “गुरु के निमित्त से, उपदेश से एवं अन्य किसी निमित्त से वह सम्यक्त्व की ज्योति जग तो सकती है, परन्तु जगती है अपने अन्दर से ही।” ठीक इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि गुरु के निमित्तादि से चारित्र्य की ज्योति जग तो सकती है, परन्तु जगती है अपने अन्दर से ही। तो भगवान् चारित्र्य रूप व्रतादि के साक्षी होते हैं सम्यक्त्व के साक्षी नहीं होते ? अवश्य ही वे जैसे व्रतादि के साक्षी होते हैं,

ही सम्यक्त्व के भी साक्षी होते हैं। भगवान् न केवल साक्षी ही होते हैं, अर्थात् उन्होंने स्वयं अपने मुखारविन्द से त्याग-प्रत्याख्यान समय आदि का दान किया

तर्क प्रस्तोता ने लिखा है कि “आगम में कही सम्यक्त्व के आदान-प्रदान का उल्लेख नहीं है।” उनका यह कथन सगत नहीं है। आगमों में ऐसे अर्थात् उदाहरण मिलते हैं। उपासक-दशांग सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है स्वयं श्रमण भगवान् महावीर सकडाल पुत्र के स्थान पर पधारें और सत्यकर्म के उपदेश द्वारा उसकी आत्मा की मिथ्यात्व पर्याय को हटाकर सत्यदर्शन की शुद्ध पर्याय को प्रकट करने हेतु सम्यक्त्व रूप बोधि-बीज-प्रदान है। क्या यह सम्यक्त्व का लेन-देन नहीं है ?

यह सर्वसाधारण को ज्ञात ही है कि प्रभु महावीर ने चण्डकोशिक सा बांबी के पास जाकर उसे “सबुजह-सबुज्भह चड कोसिया ! कि न बुज्भहि हे चण्डकोशिक ! समभो, क्यों नहीं समभते हो ? कहकर प्रतिबोधित कि नागराज को प्रतिबोध देने के लिये स्वयं महावीर उसके बिल के पास पहुँचा क्या भगवान् ने चण्डकोशिक को बोधि-बीज नहीं दिया ? क्या चण्डकोशिक उस बोधि-बीज को नहीं अपनाया ?

उपासक-दशांग सूत्र में स्पष्ट रूप से सम्यक्त्व ग्रहण सम्बन्धी उल्लेख जैसे कि :—

“सद्दामि ण भते । णिग्गथ पावयण, पत्तियाभिण भते ।

णिग्गथ पावयण, रोएमि ण भते । णिग्गथ पावयण एवमेय भते ।

तहमेय भते । अवितहमेय भते । इच्छियमेय भते । पडिच्छियमेय भते ।

—उपासक-दशांग सूत्र

“हे भगवन् ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा, प्रीति, रुचि रखता हूँ भगवन् ! यह ऐसा ही है, जैसा आपने कहा। निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है, यथार्थ है तथ्य है, मुझे अभिप्सित है तथा अभिप्रेत है।”

थावच्चा अनगार ने सुदर्शन को शौच मूलक धर्म का परित्याग करवा कर निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिबद्ध किया था। वह पाठ इस प्रकार है :—

तत्थण से सुदंसणे सबुद्धे ।

एव खलु सुदंसणेण सोच्च धम्म विप्पजहाय विणयमूले धम्मे पडिवन्ने ।

—ज्ञाता धर्मकथाग अ. ५

अनाथी मुनि के उपदेश से सम्राट श्रेणिक दृढ श्रद्धालु सम्यक्त्वी बना था।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अन्ति के राजा विक्रमादित्य को जिन भतानुयायी बनाया था ।

कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने गुजरात के नरेश-सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि को सम्यक्त्व प्रदान कर जिन भक्त बनाया था ।

सद्धर्म धुरीण आचार्य सुहस्ति, पाटली नगर के श्रेष्ठी वसुभूति के आग्रह से उनके परिवार को प्रतिबोधित करने व सम्यक्त्व का लाभ देने के लिए उनके घर गये थे ।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे सम्यक्त्व का दान एवं ग्रहण होना सिद्ध होना है ।

स्वयं श्रमण प्रभु महावीर ने अपने निर्वाण काल के अन्तिम समय में गौतम स्वामी को देवशर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए भेजा था । श्री प्रभव स्वामी ने ब्राह्मण अवस्था में रहे हुए—श्री शय्यंभव स्वामी को बोधित करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा था, ऐसा जैन इतिहास में वर्णन उपलब्ध है ।

उक्त आगमिक एवं ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार से यह सिद्ध होता है कि जैसे व्यवहार चारित्र्य का आदान-प्रदान होता है और साक्षी के रूप में भगवान् व्यवहार चारित्र्य के प्रत्याख्यान आदि देते हैं, वैसे ही व्यवहार सम्यक्त्व का भी आदान-प्रदान होता है और भगवान् व्रतादि की तरह उस व्यवहार सम्यक्त्व के भी साक्षी होते हैं । जैसे निश्चय चारित्र्य अन्तरंग की वस्तु होकर भी व्रत प्रत्याख्यान के रूप में उसका आदान-प्रदान होता है, वैसे ही निश्चय सम्यक्त्व भी अन्तरंग की वस्तु होते हुए भी व्यवहार सम्यक्त्व के रूप में उसका आदान-प्रदान शास्त्र सम्मत है ।

तर्क प्रस्तोता ने आगे लिखा है कि “भगवान् महावीर और अन्य महान् आचार्यों ने व्रत तो दिये परन्तु सम्यक्त्व नहीं दी । सम्यक्त्व तो स्वयं स्फूर्त होती है । उसका प्रतिबोध दिया जाता है और कुछ नहीं । सत्य यह है कि सम्यक्त्व गुरु दृष्टि है, जो दी नहीं जाती, स्वतः खुलती है । उस दृष्टि को जो कि बन्द है, खोलने में गुरु निमित्त बन सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं ।”

सम्यक्त्व को स्वयं स्फूर्त ही कहना शास्त्र विरुद्ध वचन है । शास्त्रों में तो सम्यक्त्व को निसर्ग और अधिगम के रूप में प्रतिपादित किया गया है—केवल निमग्न रूप ही नहीं । तत्त्वार्थ सूत्र के सूत्रकार आचार्य श्री उमास्वाति ने “नन्निर्गमिदधिगमाद्वा” सूत्र द्वारा यही प्रतिपादित किया है । अनेक पूर्वाचार्यों ने यह भी प्रतिपादित किया है कि निसर्गज सम्यग्दर्शन में भले ही सांख्यिक कारण दृष्टिगोचर न हो, परन्तु पूर्वकालिक मन्कार उनमें

ही सम्यक्त्व के भी साक्षी होते हैं। भगवान् न केवल साक्षी ही होते हैं, अपितु उन्होंने स्वयं अपने मुखारविन्द से त्याग-प्रत्याख्यान समय आदि का दान किया।

तर्क प्रस्तोता ने लिखा है कि “आगम में कही सम्यक्त्व के आदान-प्रदान का उल्लेख नहीं है।” उनका यह कथन सगत नहीं है। आगमों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। उपासक-दशांग सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्वयं श्रमण भगवान् महावीर सकडाल पुत्र के स्थान पर पधारे और अपने सत्यकर्म के उपदेश द्वारा उसकी आत्मा की मिथ्यात्व पर्याय को हटाकर सम्यग्दर्शन की शुद्ध पर्याय को प्रकट करने हेतु सम्यक्त्व रूप बोधि-बीज-प्रदान किया है। क्या यह सम्यक्त्व का लेन-देन नहीं है ?

यह सर्वसाधारण को ज्ञात ही है कि प्रभु महावीर ने चण्डकोशिक सर्प की बाबी के पास जाकर उसे “सवुजह-सबुज्झह चड कोसिया ! किं न वुज्झसि !” हे चण्डकोशिक ! समझो, क्यों नहीं समझते हो ? कहकर प्रतिबोधित किया। नागराज को प्रतिबोध देने के लिये स्वयं महावीर उसके बिल के पास पहुँचे। क्या भगवान् ने चण्डकोशिक को बोधि-बीज नहीं दिया ? क्या चण्डकोशिक ने उस बोधि-बीज को नहीं अपनाया ?

उपासक-दशांग सूत्र में स्पष्ट रूप से सम्यक्त्व ग्रहण सम्बन्धी उल्लेख है जैसे कि :—

“सद्दामि ण भते । णिग्गथ पावयण, पत्तियामिण भते ।

णिग्गथ पावयण, रोएमि ण भते । णिग्गथ पावयण एवमेय भते ।

तहमेय भते । अविहमेय भते । इच्छियमेय भते । पडिच्छियमेय भते ।

—उपासक-दशांग सूत्र

“हे भगवन् ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा, प्रीति, रुचि रखता हूँ। भगवन् ! यह ऐसा ही है, जैसा आपने कहा। निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है, यथार्थ है, तथ्य है, मुझे अभिप्सित है तथा अभिप्रेत है।”

थावच्चा अनगार ने सुदर्शन को शौच मूलक धर्म का परित्याग करवा कर निर्ग्रन्थ प्रवचन में प्रतिबद्ध किया था। वह पाठ इस प्रकार है :—

तत्थण से सुदसणे सवुद्धे ।

एव खलु सुदसणेण सोच्च धम्म विप्पजहाय विणयमूले धम्मो पडिवन्ने ।

—ज्ञाता धर्मकथांग अ. ५

अनाथी मुनि के उपदेश से सम्राट श्रेणिक दृढ श्रद्धालु सम्यक्त्वी बना था।

आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने अवंति के राजा विक्रमादित्य को जिन मतानुयायी बनाया था ।

कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य ने गुजरात के नरेश-सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि को सम्यक्त्व प्रदान कर जिन भक्त बनाया था ।

सद्धर्म धुरीण आचार्य सुहस्ति, पाटली नगर के श्रेष्ठी वसुभूति के आग्रह से उनके परिवार को प्रतिबोधित करने व सम्यक्त्व का लाभ देने के लिए उनके घर गये थे ।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे सम्यक्त्व का दान एवं ग्रहण होना सिद्ध होता है ।

स्वयं श्रमण प्रभु महावीर ने अपने निर्वाण काल के अन्तिम समय में गौतम स्वामी को देवशर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए भेजा था । श्री प्रभव स्वामी ने ब्राह्मण अवस्था में रहे हुए—श्री शय्यभव स्वामी को बोधित करने के लिए अपने शिष्यों को भेजा था, ऐसा जैन इतिहास में वर्णन उपलब्ध है ।

उक्त आगमिक एवं ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार से यह सिद्ध होता है कि जैसे व्यवहार चारित्र्य का आदान-प्रदान होता है और साक्षी के रूप में भगवान् व्यवहार चारित्र्य के प्रत्याख्यान आदि देते हैं, वैसे ही व्यवहार सम्यक्त्व का भी आदान-प्रदान होता है और भगवान् व्रतादि की तरह उस व्यवहार सम्यक्त्व के भी साक्षी होते हैं । जैसे निश्चय चारित्र्य अन्तरंग की वस्तु होकर भी व्रत प्रत्याख्यान के रूप में उसका आदान-प्रदान होता है, वैसे ही निश्चय सम्यक्त्व भी अन्तरंग की वस्तु होते हुए भी व्यवहार सम्यक्त्व के रूप में उसका आदान-प्रदान वास्तव सम्मत है ।

तर्क प्रस्तोता ने आगे लिखा है कि “भगवान् महावीर और अन्य महान् आचार्यों ने व्रत तो दिये परन्तु सम्यक्त्व नहीं दी । सम्यक्त्व तो स्वयं स्फूर्त होती है । उसका प्रतिबोध दिया जाता है और कुछ नहीं । सत्य यह है कि सम्यक्त्व एक दृष्टि है, जो दी नहीं जाती, स्वतः खुलती है । उस दृष्टि को जो कि बन्द है, खोलने में गुरु निमित्त बन सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं ।”

सम्यक्त्व को स्वयं स्फूर्त ही कहना शास्त्र विरुद्ध वचन है । शास्त्रों में तो सम्यक्त्व को निसर्ग और अधिगम के रूप में प्रतिपादित किया गया है—केवल निसर्ग रूप ही नहीं । तत्त्वार्थ सूत्र के सूत्रकार आचार्य श्री उमान्वाति ने भी ‘निसर्गाधिगमाद्वा’ सूत्र द्वारा यही प्रतिपादित किया है । अनेक पूर्वाचार्यों ने तो यह भी प्रतिपादित किया है कि निसर्गज सम्यग्दर्शन में भले ही माध्यात् जो नैतिक कारण दृष्टिगोचर न हो, परन्तु पूर्वकालिक मन्त्रात् उनमें निमित्त-

भूत होते हैं। जैसा कि दिगम्बर आम्नाय के 'मोक्ष शास्त्र' में इस सूत्र का विवेचन करते हुए लिखा गया है—“किसी जीव को आत्मज्ञानी पुरुष का उपदेश सुनने पर तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है और किसी को उसी भव में दीर्घकाल में या दूसरे भव में उत्पन्न होता है। जिसे तत्काल सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है उसे अधिगमज कहते हैं और जिसे पूर्व के संस्कारों से होता है उसे निसर्गज कहते हैं। इस प्रकार एक दृष्टि से निसर्गज भी पूर्व जन्मसंस्कारजनित क्षयोपशम निमित्तक ही होता है। इसमें अन्तर तत्क्षण अथवा दीर्घकाल का होता है।”

उक्त सूत्र और उसकी व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक्त्व स्वयं स्फूर्त ही नहीं होता, अपितु वह अधिगमज भी होता है। दृष्टि न केवल स्वतः खुलती है, अपितु खोली भी जाती है। वन्द चक्षु के खोलने को ही सम्यक्त्व देना कहा जाता है। गुरुजन अपने उपदेश द्वारा वन्द दृष्टि को खोलने का ही ती प्रयास करते हैं। इसमें ही उनके उपदेश की सार्थकता है, इसीलिए कहा जाता है :—

अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया
चक्षुरून्मिलित येन तस्मै सद्गुरवे नमः

अज्ञान के अन्धकार से अन्धे व्यक्तियों की आँखों को ज्ञान रूपी अन्जन की शलाका से जिन्होंने खोला है, उन सद्गुरुदेव को नमस्कार हो।

इस प्रकार चक्षुओं को खोलना ही तो इन्हें सम्यक् दृष्टि देना है। इसी अभिप्राय से आगम में अरिहत भगवान् को “चक्षु दयाण” ज्ञानरूपी चक्षुओं को देने वाले कहा गया है। दृष्टि दी नहीं जाती, स्वतः खुलती है यह कहने पर “चक्षु दयाण” पद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उपाध्याय अमर मुनिजी ने सामायिक सूत्र में पृष्ठ १७३ पर सम्यक्त्व सूत्र एवं गुरु वन्दन का विवेचन करते हुए लिखा है—“सद्गुरु ही अज्ञान अन्धकार दूर कर सकते हैं, जीवन मन्दिर में वे ही प्रकाशमान दीपक हैं, जिनको लेकर जीवन की विराट घाटियों को पार कर सकते हैं। अस्तु, गुरु बनाते समय विचार कीजिये। ज्ञान और क्रिया की ऊँचाई परखिये। त्याग और वैराग्य की ज्योति-प्रकाश देखिये। ऐसा गुरु ही ससार समुद्र से स्वयं तिरता और दूसरों को तारता है।”

उक्त अवतरण से स्वयं सिद्ध हो जाता है कि बोधि-बीज देने वाले गुरु होते हैं और उनका चुनाव करते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिये। इससे भी यह तो सिद्ध होता है कि बोधि-बीज सम्यक्त्व दिया-लिया जा सकता है।

वीतराग प्ररूपित मोक्ष-मार्ग में ज्ञान की अनिर्वचनीय महिमा बताई गई है। जैन सिद्धान्त में ज्ञान को परस मागलिक माना गया है। मगल का प्रतिपादन करते हुए श्री जिनभद्रगणि क्षमताश्रमण ने ज्ञान को भाव मंगल कहा है :—

मगल महवा नन्दी चउव्विहा मगलं च सा नेया ।

दव्वे तूर समुदओ, भावम्मि य पंच नाणाइं ॥

—विशेषावश्यक भाष्य, गाथा ७८

ज्ञान पञ्चक रूप नन्दी भाव मगल है। जो सुख रूप हो, आनन्द रूप हो, उसे नन्दी कहा जाता है। ज्ञान प चक नन्दी है, क्योंकि वे परम आनन्द के साधनभूत हैं, जो आनन्द के साधनभूत हैं वे मगल हैं, अतएव ज्ञान परम मंगल स्वरूप है। इसी आधार पर जैन आगमों में ज्ञान प्रतिपादक आगम को 'नन्दीमूत्र' कहा जाता है। ज्ञानो के स्वरूप को बताने वाले आगम को 'नन्दी' की संज्ञा देना इस बात को प्रमाणित करता है कि ज्ञान नन्दी रूप है—परम आनन्द का साधन है, अतएव—महामगलकारी है।

ज्ञान वह उज्ज्वल प्रकाश है, जो मोक्ष के मार्ग को आलोकित करता है, जो सिद्धि के पथ को प्रशस्त बनाता है। ज्ञान वह दिवाकर है, जो मोह की निशा के निविडतम अन्धकार को दूर कर आत्मा को अपूर्व आभा से प्रकाशमान बना देता है। ज्ञान वह सुधाकर है जो पाप के ताप को मिटाकर आत्मा को स्वानुभूति की शीतल रश्मियों द्वारा आल्हादित और प्रफुल्लित करता है। ज्ञान वह नेत्र है जो आत्मा की अनमोल निधि का साक्षात्कार करता है, जो आत्मा के अनन्त सौन्दर्य का दर्शन कराता है। ज्ञान वह दर्शन है, जो आत्मा को अपने अनन्त चतुष्टय स्वरूप वैभव की अपूर्व अनुभूति कराता है।

ज्ञानकारो ने ज्ञान को सर्वतोमुखी चक्षु निरूपित किया है। कहा गया है—

“णाण सव्वत्तिग चक्खु ।”

ज्ञान ऐसा अद्भुत नेत्र है, जो आगे-पीछे, आग्ने-सामने, ऊपर-नीचे, आज्ञ-बाजू सब ओर देखता है। पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण आदि सब दिशाओं और घूर्णनाओं को देखता है, त्रिभुवन के समस्त प्रमेयो और पदार्थों को देखने की

क्षमता रखता है। ज्ञानरूपी नेत्र के खुलने पर ही आत्मिक वैभव और आध्यात्मिक जगत् का विराट् स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। ज्ञान के द्वारा ससार और मोक्ष की वस्तुस्थिति की प्रतीति होने पर ही साधना और आराधना का द्वार खुलता है, इसीलिये दशवैकालिक सूत्र में कहा गया है :—

पढम नाण तओ दया, एवं चिट्ठइ सव्व सजए ।
अन्नाणी कि काही, किवा नाहीइ सेय पावण ॥

—दशवै०, अ. ४-१०

‘पहले ज्ञान और फिर दया-चारित्र’ इस सिद्धान्त पर सारा संयतवर्ग आधारित है। अज्ञानी क्या करेगा और कल्याण-अकल्याण को क्या समझेगा ?

समस्त संयमी चेतनाए पहले सम्यग्ज्ञान प्राप्त करती है और बाद में दया का अर्थात् संयम का यथावत् आचरण करती है। जिसे जीवादि प्रयोजन-भूत तत्त्वों का ज्ञान नहीं है वह जीव रक्षा रूप संयम का आचरण नहीं कर सकता। जिसे सत्-असत् का विवेक नहीं है, जो आस्रव और सवर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह कैसे आस्रवों का त्याग करेगा और किस प्रकार सवर से सवृत बनेगा ? निर्दोष संयम का पालन करने के लिये पहले प्रयोजनभूत सम्यग्ज्ञान की अनिवार्य आवश्यकता है।

प्रयोजनभूत ज्ञान कहने का अभिप्राय यह है कि जगत् के पदार्थों का प्रयोग शून्य ज्ञान न होने पर भी संयम पालन में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। किस प्रकार की रासायनिक वस्तु से कौनसी नई चीज पैदा हो जाती है। मशीन आदि के कलपुर्जों का और उनके संयोग से होने वाले कार्यों का, उनको चलाने की पद्धति का ज्ञान तथा अन्यान्य सांसारिक प्रयोजन के पदार्थों का ज्ञान मुमुक्षु पुरुषों के लिये प्रयोजनभूत नहीं है। यहाँ ऐसे ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन नहीं किया गया है। मुमुक्षु के लिये प्रयोजनभूत ज्ञान वह है जिससे आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रतीत हो। आत्मा अपने स्वरूप से क्यों च्युत हुआ है ? किन उपायों का अवलम्बन लेने से वह अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है ? जीव क्या है ? उसकी रक्षा किस प्रकार हो सकती है ? इत्यादि बातों को जानना प्रयोजनभूत ज्ञान है, क्योंकि मोक्षमार्ग के लिये यही उपयोगी होता है। इन तात्त्विक विषयों को जाने बिना लौकिक ज्ञान चाहे जितना हो, कार्यकारी नहीं होता। उससे आत्म-कल्याण में सहायता नहीं मिलती, वह ज्ञान केवल भाररूप है जो मोक्षमार्ग में प्रयोजनभूत नहीं होता।

जिस रोगी को या चिकित्सक को रोग का स्वरूप ज्ञात नहीं है, उसके निदान का पता नहीं है, रोगी की प्रकृति की पहचान नहीं है, रोग के निवारण के उपायों को नहीं जानता है वह रोग को दूर नहीं कर सकता। इसी प्रकार

भव रोग का स्वरूप, उसका निदान, उस भव रोग से मुक्त होने के उपाय को जो सम्यक् प्रकार से नहीं समझता है, वह ससार की बीमारी से दूर छूटकर आध्यात्मिक स्वस्थता प्राप्त नहीं कर सकता । कहा है :—

आत्मा ज्ञान भवं दुःख आत्मज्ञानेन हन्यते ।
तपसा प्यात्म विज्ञान-हीनैश्छेत्तु न शक्यते ॥

आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने से जो दुःख उत्पन्न हुआ है, वह आत्म-ज्ञान से ही विनष्ट किया जा सकता है । आत्मज्ञान से रहित पुरुष तपस्या के द्वारा भी दुःख का क्षय नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मज्ञान हीन तप का फल मोक्ष मार्ग में अनुपयोगी होता है । कहा गया है :—

ज अन्नाणी कम्म खवेइ, बहुआहि वासकोडीहि ।
त नाणी तिहि गुत्तो, खवेइ ऊसासमित्तेण ॥

अज्ञानी जीव करोडो वर्षों में जितने कर्म खपाता है, उतने कर्म-मन-वचन-कर्म से सवृत्त ज्ञानीजन एक उच्छ्वास जितने समय में ही क्षय कर डालता है । ज्ञान की महिमा और गरिमा का कितना चमत्कार है ।

ज्ञान आत्मा का निज गुण है

ज्ञान, आत्मा का मौलिक निज गुण है । वह दण्ड और दण्डी के सम्बन्ध की तरह सयोग सम्बन्ध रूप नहीं है । सयोग सम्बन्ध दो द्रव्यों में— दो भिन्न पदार्थों में होता है । आत्मा और ज्ञान के विषय में ऐसी बात नहीं है । आत्मा गुणी है और ज्ञान उसका स्वाभाविक गुण है । स्वाभाविक गुण वह होता है, जो कभी अपने आश्रयभूत द्रव्य का परित्याग नहीं करता । ज्ञान के अभाव में आत्मा की कल्पना करना संभव नहीं है । जैन दर्शन ज्ञान को आत्मा का मौलिक गुण मानता है, जबकि वैशेषिक आदि अन्य कतिपय दर्शन ज्ञान को आत्मा का मौलिक गुण न मानकर एक आगन्तुक गुण स्वीकार करते हैं । जैन दर्शन को उनकी यह मान्यता स्वीकार नहीं है । जैन दर्शन में तो आत्मा के ज्ञान गुण को इतनी प्रमुखता दी गई है कि कहीं-कहीं आत्मा और ज्ञान को एकरूप मान लिया गया है । व्यवहार नय की अपेक्षा से ज्ञान और आत्मा में भेद माना गया है किन्तु निश्चय नय से ज्ञान और आत्मा में अभेद स्वीकार किया गया है । ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य सम्बन्ध माना गया है । जिनमें तादात्म्य सम्बन्ध होता है वे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, जैसे सूर्य और प्रकाश में तादात्म्य सम्बन्ध है, अतः सूर्य को छोड़कर प्रकाश और प्रकाश को छोड़कर सूर्य नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा को छोड़कर ज्ञान और ज्ञान को छोड़कर आत्मा नहीं रह सकता । अतएव ज्ञान, आत्मा का मौलिक निज गुण है ।

ज्ञान आत्मा का निज गुण है । वह आज से नहीं अनन्त-अनन्तज्ञान में नश्वर-रूपेण इस आत्मा में रहा है और आत्मा में ही रहेगा । नमार का एक भी प्राणी

ऐसा नहीं है जिसमें ज्ञान न हो। उपयोग आत्मा का लक्षण है और वह आत्मा में अवश्य रहता है। भले ही चेतना की हीन अवस्था में वह ज्ञान सुरूप न होकर कुरूप रहा हो, सम्यक् न होकर मिथ्या हो, परन्तु आत्मा में ज्ञान की सत्ता से इन्कार नहीं किया जा सकता। जहाँ आत्मा है, वहाँ उपयोग रूप ज्ञान अवश्य रहेगा।

जिन जीवों की चेतना अत्यन्त सुपुप्त है, जिन अनन्त जीवों का मिलकर एक शरीर बना है, जो चर्म चक्षुओं या सूक्ष्मदर्शक यंत्र से भी दिखलाई नहीं पड़ते—उन सूक्ष्म निगोद के जीवों में भी ज्ञान का अत्यन्त सूक्ष्म अंश तो (अक्षर का अनन्तवा भाग) रहता ही है। यदि ऐसा न माना जाय तो जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाएगा, जो कि असंभव है। कहा है :—

“अक्खरस्स णतो भागो, णिच्चुग्घाडिओ; यदि पुणो सो वि आवारिज्जा तेण जीवा अजीवत्तण पावेज्जा।”

अर्थात् प्रत्येक आत्मा का अक्षर का अनन्तवां भाग अवश्य उद्घाटित रहता है, अन्यथा जीव अजीवत्व को प्राप्त हो जाएगा।

ज्ञान के तारतम्य का कारण

ज्ञान आत्मा का मौलिक गुण है, इस पर यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि आत्माओं में पाये जाने वाले ज्ञान की न्यूनाधिकता का क्या कारण है? मौलिक गुण की दृष्टि से सब जीवात्माएँ समान हैं, तो ज्ञान की अनन्तगुण न्यूनाधिकता या तारतम्य का क्या हेतु है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि आत्मा का मौलिक गुण एक-सा है तदपि विभावदशापन्न आत्मा ज्ञानावरणीयादि कर्मों के आवरण से आवृत्त होता है। वह आवरण जितना घना-द्विच्छरा होता है, उसी अनुपात में आत्मा की चेतना शक्ति व्यक्त होती है। यदि आवरण अत्यन्त सघन होता है तो आत्मा के ज्ञान की मात्रा बहुत ही कम होती है। जितने-जितने अंशों में आवरण की सघनता कम होती जाती है उतने-उतने अंशों में ज्ञान की मात्रा अभिव्यक्त होती रहती है। आवरण की सघनता से तारतम्य के कारण ज्ञान की मात्रा में तारतम्य देखा जाता है।

जिस प्रकार सूर्य मेघों के आवरण से आवृत्त होता है तो उसका प्रकाश-न्यूनाधिक कम—ज्यादा होता रहता है। यदि मेघपटल बहुत घने होते हैं तो सूर्य का प्रकाश अत्यन्त मन्द हो जाता है। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि चाहे जितने घने बादल सूर्य को घेर लें, परन्तु उसका कुछ न कुछ अंश अनावृत्त ही रहता है जिसके कारण दिन और रात्रि का भेद बना रहता है। इसी प्रकार आत्मा पर ज्ञानावरणीय कर्म के कितने ही घने आवरण आजाये, आत्मा की चेतना का अनन्तवा भाग अनावृत्त रहता है, जिसके कारण उसमें ज्ञान की

न्यूनतम मात्रा बनी ही रहती है। यदि वह ज्ञान मात्रा भी आवृत्त हो जाती तो जीव-अजीव बन जाता, जो कि त्रिकाल में भी सभव नहीं है। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व अनादि पारिणामिक भाव है, जो कभी नष्ट नहीं होते, अन्य भाव को प्राप्त नहीं होते, सदा बने रहते हैं।

मेघों के पटल जितने-जितने अंश में छितरे होते जाते हैं, उतने-उतने अंशों में सूर्य के प्रकाश की मात्रा प्रकट होती रहती है। इसी तरह ज्ञानावरणीय कर्म के दलिक जितने-जितने छितरे होते जाते हैं उतने-उतने अंश में ज्ञान की मात्रा अभिव्यक्त होती रहती है। सूर्य अपने मूल स्वरूप में प्रकाशमान है, परन्तु आवरणों के कारण उसकी ज्योति न्यूनाधिक होती है। ज्योही सम्पूर्ण आवरण नष्ट हो जाते हैं, त्योही सूर्य अपने मौलिक प्रकाशमान स्वरूप में प्रकट हो जाता है। सूर्य का वह प्रकाश कहीं बाहर से नहीं आया, वैसे ही आत्मा मौलिक रूप से ज्ञान पिण्ड है। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण उसका ज्ञान कम-ज्यादा होता रहता है, ज्योही सम्पूर्ण ज्ञानावरण का विलय हो जाता है, विशुद्ध ज्ञानमय आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। आत्मा में वह विशुद्धि—ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आया, अपितु वह उसका मूल स्वभाव था, जो आवरणों के हट जाने के कारण प्रकट हो उठा।

आत्मा अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय का स्वामी है

आत्मा अपने सहज स्वरूप में अनन्त ज्ञान-दर्शन का स्वामी है, अनन्त सुख का निधान है और अनन्त शक्ति से सम्पन्न है। परन्तु अतीत अनादिकाल से वह विभाव दशा को प्राप्त हो गया है। राग-द्वेष मोहादि के वशीभूत होकर आत्मा के पर भाव में रमण करने से उसकी दुर्दशा हुई है। आत्मा पर भाव में इतना मुग्ध हो गया कि वह अपने आपको भी भूल गया। वह पर भाव को ही अपना स्वभाव मानने लगा। सदा स्वतन्त्र स्वभाव वाला आत्मा कर्मों के बन्धनों में जकड़ गया। इतना ही नहीं वह बन्धन में ही आनन्द मानने लगा। सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट मोहान्व बनकर दीन-हीन भिखारी जैसा बन गया। अक्षय निधि का स्वामी स्वयं को दीन और हीन समझने लगा। जब तक यह मोह दशा बनी रहती है तब तक आत्मा घोर अज्ञान की गाढ़ निद्रा में सोया पड़ा रहता है।

जैसे शुद्ध स्वभाव वाला स्वर्ण मिट्टी के सयोग के कारण अशुद्ध बन जाता है, जैसे सिंह शावक भेड़ों के बीच में पाले-पोसे जाने के कारण भेड़ बना रहता है, लोगों की सम्पत्ति घर में गड़ी हुई होने पर भी उससे अनजान व्यक्ति दरिद्री बना रहता है। इसी तरह आत्मा भी कर्मों के सयोग से अशुद्ध बना हुआ है, अपने अनन्त बल को भूलकर वह भेड़ के समान परिरूपहीन बना हुआ है, अनन्त आत्मिक वैभव का अधिपति होते हुए भी अज्ञानवश रंक बना हुआ है। आत्मा को यह वैभाविक दशा मुमुक्षु पुरुषों के लिए गम्भीर विचार का विषय बनती है।

संयोगवश जब काल लब्धि पकती है, तब निसर्ग या परोपदेश से आत्मा की मोह नीद टूटती है, उसमें जागृति का संचार होता है, वह अपने को पहचानने लगता है। अपनी दुर्दशा पर उसे गहरा दुःख होता है। वह अपने बन्धनों को तोड़ने के लिये लालायित हो उठता है। वह सबसे पहले अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है, यह सत्य स्वरूप का ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है। उसे अपने अनन्त ज्ञानादि चतुष्टय होने की प्रतीति-विश्वास आस्था हो जाती है—यही सम्यग्दर्शन है और वह अपने बन्धनों को तोड़ने के लिए जो पुरुषार्थ करता है वह सम्यक्-चारित्र्य है। इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के उत्थान के लिए सम्यग्ज्ञान की अनिवार्य प्राथमिक उपयोगिता और आवश्यकता है। सम्यग्ज्ञान के पश्चात् ही उस पर आस्था या विश्वास होता है, अतएव सम्यक् ज्ञान के साथ ही सम्यग्दर्शन होता है। सम्यक् ज्ञान होने पर सम्यक् दर्शन और सम्यक् चारित्र्य हो सकता है। इसीलिए कहा है कि :—

“नाणेण विणा न हुति चरण गुणा”

— उत्तराध्ययन अ. २८-३०

सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्ज्ञान के बिना चारित्र्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यग्दर्शन सहित सम्यग्ज्ञान वह मूल है जिस पर चारित्र्य का कल्पवृक्ष लहराता है तथा मुक्ति रूपी फल की प्राप्ति होती है।

ज्ञान के द्वारा जीव हिताहित में विवेक करता है, लोकालोक के स्वरूप को समझता है, जड-चेतन का भेद ज्ञान करता है, बन्ध और मोक्ष को जानता है। दर्शन द्वारा वह सत्य तत्त्व पर श्रद्धा करता है, अपने ध्येय, हेय-ज्ञेय-उपादेय के प्रति दृढ आस्थाशील होता है और चारित्र्य के द्वारा हेय को छोड़कर उपादेय को अंगीकार करता है, तप के द्वारा आत्मा के कर्म-मैल को जलाता है। अस्तु, ज्ञान की महत्ता को प्रदर्शित करते हुए कहा गया है :—

नाणाहिओवरचरण हीणो वि ह पवयण पभासन्तो ।

णय दुक्कर करेतो सुट्ठुवि अप्पागमो पुरिसो ॥

जो व्यक्ति श्रेष्ठ चारित्र्य से रहित है, परन्तु सम्यग्ज्ञान में श्रेष्ठ है और प्रवचन की प्रभावना करता है तो वह उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है जो दुष्कर तप आदि तो करता है, परन्तु ज्ञान रहित-सम्यग्ज्ञान रहित है।

सम्यग्ज्ञान की महिमा और गरिमा को समझ कर ज्ञान सम्पादन में यत्न करना चाहिये। जो ज्ञानी होगा वह विरति को अंगीकार करेगा क्योंकि ‘णाणस्स फल विरइ’ ज्ञान का फल विरति बताया गया है। वह ज्ञान ही क्या जो विरति में परिणत न हो।

तप, चारित्र्य के अन्तर्गत आ जाता है परन्तु तप की प्रमुखता बताने के लिये उसे अलग से मोक्ष का अंग कहा गया है। जैसे :—

णाण च दसण चेव, चरित्त च तवो तथा ।

एस मग्गो त्ति पण्णत्तो, जिणेहि वरदसिहि ॥

—उत्तरा, अ. २८-२-१२

सम्यक्ज्ञान, सम्यक्दर्शन, सम्यक् चारित्र और सम्यक् तप की आराधना को सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिनेश्वर देवो ने मोक्ष मार्ग कहा है ।

ज्ञान की परिभाषा

जातिज्ञानम् अर्थात् जानना ज्ञान है अथवा “जायते — परिच्छिद्यते वस्तु अनेनेति ज्ञानम् ।” जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ स्वरूप जाना जाता है, वह ज्ञान है । स्व-पर को जानने वाला जीव का परिणाम ज्ञान है । ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से होने वाले तत्त्वार्थ बोध को ज्ञान कहते हैं । पदार्थ के विशेष स्वरूप को जानने वाला बोध—व्यापार ज्ञान है ।

ज्ञान के भेद

ज्ञान के पाँच भेद कहे गये हैं .—

णाणं पंचविहं पण्णत्त तज्जहा—अभिनिबोहियनाण,
सुयणाणं, ओहिनाणं, मणमज्ज्व नाण, केवल णाण ।

—नन्दी सूत्र

ज्ञान के पाँच भेद तीर्थकर भगवन्तों द्वारा प्ररूपित किये गये हैं .—

- १ आभिनिबोधिक ज्ञान
- २ श्रुत ज्ञान
- ३ अवधि ज्ञान
- ४ मन पर्यय ज्ञान और
- ५ केवल ज्ञान

आभिनिबोधिक ज्ञान का अपर नाम मतिज्ञान है ।

प्रश्न—जानना सब जानों का समान स्वभाव है फिर किस अभिप्राय में ज्ञान के उक्त पाँच भेद किये गये हैं ? यदि ज्ञेय (पदार्थ) के भेद में ये विभाग किये गये हैं, जैसे कि वर्तमान काल की वस्तु को ग्रहण करने वाला ज्ञान मति-ज्ञान है, त्रिकाल विषयक शब्द गोचर वस्तु को जानने वाला श्रुत-ज्ञान है, स्पी द्रव्यों को जानने वाला अवधिज्ञान है, मनो-द्रव्य को जानने वाला मन पर्ययज्ञान है और सब पर्याययुक्त सब द्रव्य को जानने वाला केवल ज्ञान है तो यह कथन समीचीन नहीं है । क्योंकि ज्ञेयकृत भेद मानने पर केवल ज्ञान के ग्रहण में भेद ही जायेंगे । जो विषय मति आदि ज्ञानों द्वारा जाने जाते हैं वे केवल ज्ञान द्वारा भी जाने जाते हैं, अन्यथा केवलज्ञान द्वारा सब कुछ जाना जाता है, यह कथन

संगत नहीं होगा । यह अनिष्ट है, अतः यह बताइये कि ज्ञानों के ये पाच भेद किस अपेक्षा से है ?

उत्तर—निस्सन्देह ज्ञान के उक्त भेद ज्ञेय की अपेक्षा से नहीं किये गये हैं । ज्ञेय की अपेक्षा से भेद मानने पर उपर्युक्त दोष आता है । उक्त भेदों की विवक्षा स्थूल निमित्त भेद को लेकर की गई है । जैसे कि सकल घातिकर्म का क्षय केवल ज्ञान निमित्त है, आमर्णोषध्यादि लब्धि से युक्त, विशिष्ट अद्यवसाय युक्त अप्रमाद मन-पर्यय ज्ञान का निमित्त है, अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अवधिज्ञान का निमित्त है, इसी तरह मति-श्रुत ज्ञानावरण का क्षयोपशम मति-ज्ञान-श्रुतज्ञान का निमित्त है ।

ज्ञान को आवृत्त करने वाले आवारको के भेद से भी उक्त भेदों की संगति होती है । परिस्थूल निमित्त भेद से ज्ञान के भेद मानने पर उसके आवश्यक कर्म के भी वैसे भेद स्वयमेव हो जाते हैं ।

आभिनिबोधिक ज्ञान :—अर्थाभिमुख निश्चित बोध को आभिनिबोध कहा जाता है । जो ज्ञान निश्चित रूप से अर्थ को ग्रहण करने में प्रवण होता है वह आभिनिबोधिक ज्ञान है । कहा है—

अत्थाभिमुहो नियत्रो बोहो जो सोमत्रो अभिनिबोहो ।

सोचेवाभिनिबोहि अभहव जहा जोग माउज्जं ॥

—विशेषावश्यक भाष्य गा. ५०

जो ज्ञान अर्थाभिमुख हो और निश्चयात्मक हो वह आभिनिबोधिक है । ये दोनों विशेषण सार्थक हैं । अर्थाभिमुख होने पर भी यदि निश्चयात्मक नहीं है तो वह ज्ञान नहीं है । कई बार क्षयोपशम की मन्दता के कारण बोध अनिश्चयात्मक भी होता है उसे ज्ञान नहीं माना जाता है । इसी तरह निश्चयात्मक होने पर भी यदि वह अर्थाभिमुख—जैसा पदार्थ है वैसा ही—नहीं है तो वह भी ज्ञान नहीं है । जैसे तिमिर रोगी को दो चन्द्रों का ज्ञान निश्चय रूप तो है, परन्तु वह अर्थाभिमुख नहीं है, अतएव वह ज्ञान नहीं कहा जाता । जो अर्थाभिमुख और निश्चय रूप बोध-व्यापार होता है वह आभिनिबोधिक ज्ञान कहा जाता है ।

आभिनिबोध के पर्यायवाची नाम मति-स्मृति-सज्ञा-चिन्ता आदि हैं, जैसा कि तत्त्वार्थ सूत्र में कहा गया है :—

“मतिस्मृतिसज्ञा-चिन्ता भिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् ।”

—तत्त्वार्थ सूत्र अ, १, सू ३

औत्पत्तिकी आदि मति प्रधान होने से आभिनिबोधिक ज्ञान का बहु प्रचलित नाम मतिज्ञान है । मतिज्ञान का अर्थ है—इन्द्रिय और मन सापेक्ष ज्ञान । जिस ज्ञान में—इन्द्रिय और मन की सहायता की अपेक्षा रहती है वह

मतिज्ञान है। अथवा इन्द्रिय और मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान मतिज्ञान है। इस अपेक्षा से मतिज्ञान के दो भेद हैं :— १. इन्द्रियजन्य मतिज्ञान और २. मनो-जन्यमतिज्ञान। जिस ज्ञान की उत्पत्ति में प्रचानता से इन्द्रिय निमित्त हो वह इन्द्रियजन्य मतिज्ञान है और जिस ज्ञान की उत्पत्ति में प्रचानता से मन निमित्त हो वह मनोजन्य मतिज्ञान है।

श्रुतज्ञान :—इन्द्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञानोत्पत्ति होती है वह श्रुतज्ञान है। श्रुत का अर्थ है—प्रज्ञप्त्। “श्रुते आत्मनातदिनि श्रुत्वं” शब्द—श्रुत च तज्ज्ञान श्रुतज्ञानमिति” अर्थात् जो सुना जाता है वह श्रुत अर्थात् शब्द है। शब्द रूप ज्ञान श्रुतज्ञान है।

आगम की भाषा में श्रुतज्ञान का अर्थ है—वह ज्ञान जो श्रुत-शास्त्र से सम्बद्ध हो। आप्त पुरुष द्वारा प्रणीत आगम या अन्य शास्त्रों में जो ज्ञान होता है—उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। दार्शनिक विश्लेषण के अनुसार मतिज्ञान के बाद चिन्तन-मनन द्वारा जो ज्ञान परिपक्व होता है वह श्रुतज्ञान है। इसे इस रूप में कहा जा सकता है कि इन्द्रिय एवं मन के निमित्त से जो ज्ञानवारा प्रवाहित होती है, उसका पूर्व रूप मतिज्ञान है और उसी का मन के द्वारा मनन होने पर जो अधिक स्पष्ट बोध होता है वह—श्रुतज्ञान है। इसीलिये कहा जाता है कि ‘श्रुतमतिपूर्वम्’ श्रुतज्ञान, मतिज्ञान पूर्वक होता है। मतिज्ञान दूध के समान है तो श्रुतज्ञान उस दूध से निर्मित खीर के समान।

श्रुतज्ञान की अन्य जानों की अपेक्षा एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है—उसका मुखर स्वरूप होना। चार ज्ञान मूक हैं—ठप्प हैं—ठवणिज्ज हैं। चार जानों से वस्तु स्वरूप का बोध तो हो सकता है, किन्तु स्वरूप का कथन नहीं हो सकता। वस्तु स्वरूप के कथन की शक्ति श्रुतज्ञान में ही होती है, क्योंकि श्रुतज्ञान शब्द प्रधान होता है।

श्रुतज्ञान के दो भेद हैं—द्रव्यश्रुत और भावश्रुत। श्रुत का शब्दात्मक स्वरूप द्रव्य श्रुत है और ज्ञानात्मक रूप भाव श्रुत है।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि मतिज्ञान भी इन्द्रिय मन सापेक्ष है और श्रुत ज्ञान भी, तो दोनों में क्या अन्तर है? शब्द श्रवण तो श्रोतेन्द्रिय से होता है, अतएव वह मतिज्ञान है? तो श्रुतज्ञान क्या है?

उक्त प्रश्न के समाधान में कहा गया है कि श्रुतज्ञान के लिये शब्द श्रवण आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र वचनात्मक होता है। शब्द का श्रवण मतिज्ञान है, क्योंकि वह श्रोतेन्द्रिय का विषय है। जब शब्द सुना लिया जाता है, तब अर्थ का चिन्तन किया जाता है—यह विकसित ज्ञान श्रुतज्ञान होता है। अतएव यह कहा गया है कि मतिज्ञान कारण है और श्रुतज्ञान फल।

मतिज्ञान होगा, तभी श्रुतज्ञान होगा । श्रुतज्ञान से पूर्व मतिज्ञान होता है अर्थात् मतिज्ञान के होने पर ही श्रुतज्ञान हो सकता है ।

अवधिज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मसापेक्ष रूपी द्रव्यों का जो ज्ञान होता है, वह अवधिज्ञान है । अवधि शब्द का अर्थ है—मर्यादा (सीमा) । इस ज्ञान की कतिपय ऐसी मर्यादाएँ हैं कि इतने क्षेत्र को देखता हुआ इतने द्रव्यों को, इतने काल को देखता है । इस प्रकार इस ज्ञान में क्षेत्र, काल और द्रव्यों की परस्पर मर्यादा बधी हुई होने से इसे अवधिज्ञान कहा जाता है अथवा 'अवधानमवधि' इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस ज्ञान में साक्षात् अर्थ परिच्छेद (ज्ञान) आत्मा द्वारा होता है, इन्द्रिय, मन के माध्यम से नहीं, अतः यह अवधि ज्ञान कहा जाता है । जैसा कि भाष्य में कहा गया है —

तेणावहीयए तस्यिवावहाण तन्नो वही सो य मज्जाया ।

जं तीए दन्वाइ परोप्पर मुणइ तन्नो अवहित्ति ॥

—विशेषः भाष्य-गाथा ८२

उक्त सीमाओं और मर्यादाओं में बंधे होने के कारण इस प्रकार के ज्ञान को अवधिज्ञान कहते हैं । केवल रूपी पदार्थों को आत्म सापेक्ष होकर जानना अवधिज्ञान की सीमा है । अवधिज्ञान के मुख्य रूप से दो भेद हैं—भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । भवप्रत्यय अवधिज्ञान देव और नारक को होता है । गुण प्रत्यय अवधिज्ञान मनुष्य और तिर्यञ्च को होता है । जो अवधिज्ञान बिना किसी साधना के जन्म के साथ ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय है । जो साधना विशेष से होता है वह गुणप्रत्यय है ।

मनपर्यय ज्ञान —मनुष्य क्षेत्रवर्ती सजी पञ्चेन्द्रिय जीवों के मनोगत भावों को जानने वाला ज्ञान मन पर्यय ज्ञान है । मन एक पौद्गलिक द्रव्य है । जब कोई व्यक्ति किसी विषय-विशेष का चिन्तन करता है तब उसके मन का तदनुसार पर्यायों में परिणमन होता रहता है । मन पर्ययज्ञानी मन की इन पर्यायों का साक्षात्कार करता है, उस पर से यह जान सकता है कि अमुक व्यक्ति क्या बात सोच रहा है । मन की पर्यायों को जानने वाला ज्ञान मन-पर्ययज्ञान है । मन-पर्यय ज्ञान मन की रूपी पर्यायों को ही जान सकता है, भाव मन की अरूपी पर्यायों को नहीं । यह ज्ञान मनुष्य गति के सिवाय अन्यत्र नहीं होता । मनुष्यों में भी केवल सयती मनुष्य को ही होता है । सयतियों में भी सबको नहीं होता केवल अप्रमत्त सयती को ही होता है । उनमें भी ऋद्धि सम्पन्न को ही होता है । इसके मुख्य रूप से दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति । ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति का ज्ञान विशुद्धतर होता है । मन की उन अतिसूक्ष्म रूपी पर्यायों को विपुलमति जान सकता है जिनको ऋजुमति नहीं जान सकता । ऋजुमति मन-पर्यय ज्ञान प्रतिपाति होता है, अर्थात् उत्पन्न होने के पश्चात् चला भी जाता है,

‘जबकि विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान अप्रतिपाति है—आने के बाद जाता नहीं अर्थात् चरम शरीरी के लिये केवलज्ञान होने तक बना रहता है । अचरम शरीर के लिये जीवन पर्यन्त बना रहता है ।

केवल ज्ञान—जो ज्ञान सब द्रव्यों की सब पर्यायो को जानता है वह केवल-ज्ञान है । इस ज्ञान में अतीत, अनागत और वर्तमान के अनन्त पदार्थ और प्रत्येक पदार्थ के अनन्त गुण और पर्याय प्रतिक्षण वैसे ही प्रतिबिम्बित होते रहते हैं, जैसे दर्पण में वस्तु । यह ज्ञान देश और काल की सीमा बन्धन से मुक्त होकर रूपी-अरूपी समग्र अनन्त पदार्थों को हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष करता है । यह विशुद्धतम ज्ञान है, इसे अद्वितीय और परिपूर्ण ज्ञान भी कहा जाता है । आगम की भाषा में इसे क्षायिक-ज्ञान कहते हैं । भाष्य में कहा गया है :—

“केवल मेग सुद्धं सगलमसाधारणं अणन्तं च ।”

— विशेषा. भा. गाथा ८४

“केवल” शब्द के अर्थ है—एक शुद्ध सकल, असाधारण और अनन्त । केवल ज्ञान एक है, क्योंकि वह इन्द्रियादि की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता अथवा उसके होने पर फिर छावस्थिक अन्य चार ज्ञान नहीं होते । केवल ज्ञान शुद्ध निर्मल है, क्योंकि समस्त आवरणों के मलकलंक के सर्वथा क्षीण होने पर ही यह प्रकट होता है । केवलज्ञान सकल है—परिपूर्ण है, क्योंकि वह सम्पूर्ण ज्ञेय प्रमेयों को जानता है । केवलज्ञान असाधारण है, क्योंकि उसके जैसा अन्य कोई ज्ञान नहीं है, वह शाश्वत है, अनन्त है, क्योंकि वह अप्रतिपाति होने से सदा बना रहता है, उसका कभी अन्त नहीं होता ।



व्रत निरूपण :

पाप के प्रवाह को वेग देने वाले आस्रव के द्वारो को बन्द करना नितान्त आवश्यक होता है। इन आस्रव द्वारो को बन्द करने के लिये जो उपाय किये जाते हैं, वे विरति रूप होने के कारण व्रत कहे जाते हैं। 'तत्त्वार्थ' सूत्र में आचार्य उमास्वाति ने व्रत की व्याख्या करते हुए कहा है—

“हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम्”

—तत्त्वार्थसूत्र अ० ७, सूत्र १

हिसा, भूठ, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह रूप पापो से विरत होना व्रत है। पाप-द्वारो को विहित (बन्द) करना अर्थात् पापो का आचरण न करने की प्रतिज्ञा लेना व्रत है। पापो को दोष रूप जानकर उनका परित्याग करना विरति है और वही व्रत है।

सम्यग्दर्शन के प्रकरण में कहा गया है कि धर्म का द्वार सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ ही खुलता है अर्थात् सम्यक्त्व की प्राप्ति होते ही आत्मा उस मार्ग पर आ जाती है, जहा से मोक्ष की मजिल का आरम्भ होता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के पूर्व आत्मा इधर-उधर भटकता रहता है और वह सही मार्ग पर नहीं पहुँच पाता है। सही मार्ग पर पहुँच जाना ही सम्यक्त्व है। यही मोक्ष का प्रवेश द्वार है, यही से मुक्ति के मार्ग का आरम्भ होता है। इस मार्ग पर आने के पश्चात् आत्मा जैसे-जैसे विरति रूप व्रत के कदम आगे बढ़ाता जाता है, वैसे-वैसे वह मुक्ति की मजिल को सन्निकट करता है। विरति की सर्वोत्कृष्ट परिणति ही मुक्ति है। इसलिये सम्यक्त्व की प्राप्ति के अनन्तर व्रत की भूमिका का प्रारम्भ होता है।

मार्ग पर गति करने वालो की योग्यता और क्षमता एक समान नहीं होती है। सबकी योग्यता अलग-अलग होती है। चीटी अपनी गति से चलती है और खरगोश अपनी गति से भागता है। कछुए की गति मन्थर होती है, तो मृग छलागे भरता है। इसी प्रकार विरति के मार्ग पर भी सब साधक समान गति से नहीं चल सकते। आत्माओ के विकास में तरतमता होती है। इसलिये त्याग-मार्ग

पर चलने वाले साधकों की योग्यता और क्षमता को लक्ष्य में रखकर भूमिकाओं का भेद किया गया है। इस भूमिका के भेद से विरति के मोटे रूप से दो भेद किये गए हैं।

‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में कहा है—

“देशसर्वतोऽणुमहती” —तत्त्वार्थ सूत्र अ. ७, सूत्र २

अल्प अंश में विरति अणुव्रत और सर्वांश में विरति महाव्रत है।

श्रावक एव श्रमण दोनों जैन धर्म के पारिभाषिक शब्द हैं। श्रावक का अर्थ होता है, जो गृहस्थ-जीवन की मर्यादाओं का पालन करता हुआ वीतराग परमात्मा के वचनों में श्रद्धा—विश्वास रखता है और विवेकपूर्वक धर्माचरण करता है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए श्रावक के लिए सद्गृहस्थ के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। जैन धर्म के अनुसार एक श्रावक-सद्गृहस्थ के लिए निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक है :—

- (१) श्रावक सात कुव्यसन—जुआ, मांस, शराव, वैश्यागमन, परस्त्री-गमन, शिकार और चोरी का त्यागी होता है।
- (२) वह पाँच अणुव्रतों का पालन करता है।
- (३) चलते-फिरते किसी भी निरपराध प्राणी को संकल्पपूर्वक नहीं मारना।
- (४) ऐसा झूठ नहीं बोलना जिससे जनता में निन्दा का पात्र बनना पड़े और सरकार दण्ड दे।
- (५) ताला तोड़कर, सेंध आदि लगाकर ऐसी चोरी नहीं करना जिसमें निन्दा हो और सरकार का अपराधी बनना पड़े।
- (६) परस्त्री को माता और वहिन की दृष्टि से देखते हुए स्व स्त्री के साथ भी अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करना।
- (७) अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना व धन आदि का अनावश्यक सग्रह नहीं करना।
- (८) परिपूर्ण नैतिक आचरण की भूमिका का निर्वाह करने हेतु गद्द पदार्थों में मिलावट आदि नहीं करना।

इन मूल नियमों के अतिरिक्त श्रावक की नाधना पद्धति के कुछ नियम और होते हैं।

जैसे—प्रतिदिन कुछ न कुछ आध्यात्मिक चिन्तन एवं साधना करना आदि ।

श्रावक के २१ गुण :

‘प्रवचन सारोद्धार’ में श्रावक धर्म को अगीकार करने वाले के लिये २१ गुणों को पूर्व भूमिका के रूप में अगीकार करने का विधान किया गया है । वे इक्कीस गुण इस प्रकार हैं—

धम्मरयणस्स जोग्गो, अक्खुद्दो रूवव पगईसोम्मो ।
 लोयप्पिओ, अकूरो, भीरु असढो सुदक्खिओ ॥
 लज्जालुओ दयालू, मज्झत्थो सोम्मदिट्ठी गुणरागी ।
 सक्कह सपक्ख जुत्तो, सदीह दंसी विसेसन्नू ॥
 बुद्धाणुगो विणीओ, कयण्णुओ परहिअत्थकारी अ ।
 तह चेव लद्धलक्खो, एकवीसगणो हवई सड्ढो ॥

—प्रवचन सारोद्धार

(१) अक्षुद्र :—जो तुच्छ प्रकृति का न हो, गम्भीर हो वह श्रावक धर्म का पात्र होता है । गम्भीर होने के कारण वह विरति धर्म को भलीभाँति समझकर उसका यथोचित रूप से पालन कर सकेगा । तुच्छ प्रकृति वाला व्यक्ति धर्म की महत्ता को उपहासादि द्वारा कम करने वाला होता है । अतएव विरति के अभिलाषी व्यक्ति के लिए अक्षुद्र—गम्भीर होना आवश्यक है ।

(२) रूपवान —वैसे तो रूप का सम्बन्ध धर्म के साथ अविनाभावी नहीं है, क्योंकि हरिकेशी आदि कु रूप होते हुए भी आदर्श सयमी हुए हैं तथापि रूप से यहाँ “परिपूर्ण अग वाला” अर्थ भी अपेक्षित है । इस अर्थ की दृष्टि से हरिकेशी परिपूर्ण अग वाले तो थे ही । सुन्दर रूप का होना भी अपेक्षित बात है । अतः सामान्य रूप से रूपवान का अर्थ इतना ही है कि वह वीभत्स और घृणा उत्पन्न करने वाला न हो । जो व्यक्ति सुन्दर आकृति वाला होता है वह यदि विरति धर्म को अगीकार करता है तो वह विशेष प्रभाव जनमानस पर छोड़ता है, यह अनुभव सिद्ध बात है ।

(३) सौम्य प्रकृति वाला —जो शान्त स्वभाव वाला हो । जिसकी वृत्ति में सौम्य भाव होता है, उसकी झलक आकृति पर भी आ ही जाती है । सौम्य मुखाकृति वाला और सौम्य स्वभाव वाला सहसा पाप-व्यापार में निश्शक प्रवृत्ति नहीं करता । उसके आचरण में उग्रता नहीं होती । उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति प्रायः जल्दी पाप-व्यापार में प्रवृत्त हो जाता है । अतः धर्माभिलाषी के लिये प्रकृति की सौम्यता होना जरूरी है ।

(४) लोकप्रिय .—अपने सद्गुणों के कारण जो व्यक्ति जनता का प्रिय और विश्वसनीय होता है वह धर्म के लिए पात्र माना गया है । जो व्यक्ति परलोक में अविरोद्ध तथा लौकिक परमार्थ का कार्य करता है वह सबका प्रीति-पात्र बन जाता है । ऐसे लोकप्रिय व्यक्ति का धर्माचरण सामान्य जनमानस पर अच्छा प्रकाश डालता है ।

(५) अक्रूर —क्लिष्ट अर्धवसाय वाला व्यक्ति धर्माधिकारी नहीं हो सकता । छिद्रान्वेषी, लम्पट, क्लुषितचित्त वाला व्यक्ति बाह्य धर्मक्रिया करता हुआ भी उसका फल प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये क्रूरता को छोड़कर कोमल स्वभाव को धारण करने वाला व्यक्ति ही धर्म का पात्र होता है ।

(६) भीरु :—इहलौकिक और पारलौकिक पापों से डरने वाला हो ।

(७) अशठ .—वन्चकता रहित हो । वन्चक व्यक्ति प्रपञ्च करने में चतुर होने से लोगों का अविश्वसनीय बन जाता है । अतएव कपट से रहित होकर प्रामाणिकतापूर्वक सद्ब्यवहार करने वाले अशठ व्यक्ति को धर्माधिकारी बताया गया है ।

(८) दाक्षिण्य युक्त .—अपना काम छोड़कर भी दूसरे का काम करने वाला उपकारपरायण व्यक्ति दाक्षिण्य युक्त होता है । ऐसा परोपकारी व्यक्ति किसके लिए अनुकरणीय नहीं होता ?

(९) लज्जालु :—जो पापाचार से लज्जित होता हो अर्थात् पापाचार या दुराचार से शर्म का अनुभव करता हो ।

(१०) दयालु :—दुखियों के दुःख को देखकर जो द्रवित हो जाता हो और उन्हें दूर करने का यत्न करता हो ।

(११) मध्यस्थ :—जो सबके लिए समान रूप से विश्वसनीय हो अर्थात् जो न किसी का पक्षपाती हो और न किसी का द्वेषी हो । तटस्थ भाव से व्यवहार करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर सोच-विचार कर सकता है ।

(१२) सौम्य दृष्टि :—जिनकी आँखों से निर्मल स्नेह टपकता हो । जिनका हृदय शुद्ध और गुणग्राही होता है, उसकी आँखों में स्नेह भरा होना है । शुद्ध प्रकृति के लोगों के नेत्रों से, चेहरे से क्रूरता टपकती है । अन्ध दृष्टि वाला व्यक्ति धर्म को छू भी नहीं सकता ।

(१३) गुणानुरागी :—गुण और गुणवानों के प्रति आदर और प्रसन्न भाव रखने वाला हो ।

(१४) सत्यकथक :—धर्म और सदाचार की बातें करने वाला हो, अथवा धर्म कथा सुनने में रुचि रखने वाला हो, अथवा सुपक्ष युक्त हो, सत्य का पक्ष लेने वाला हो अथवा जिसका परिवार धर्म में बाधक न हो। ऐसा व्यक्ति उन्मार्ग में गमन नहीं करता हुआ सन्मार्ग में ही प्रायः प्रवृत्त होता है।

कोई-कोई सत्यकथक और सुपक्ष युक्त को अलग-अलग गुण मानते हैं। उनके मतानुसार मध्यस्थ और सौम्य दृष्टि में से कोई एक गुण माना जाता है।

(१५) सुदीर्घदर्शी :—विचारपूर्वक कार्य करने वाला प्रत्येक कार्य को दीर्घदृष्टि में सोच-विचार करने वाला, सहसा कोई काम न करने वाला हो। सहसा काम करने से बहुत ही अनिष्ट हो जाने की सभावना रहती है। जो विचारपूर्वक काम करता हो वह धर्म का योग्य अधिकारी है।

(१६) विशेषज्ञ :—हिताहित में विवेक करने वाला हो। गुण-दोष के अन्तर को समझने वाला हो।

(१७) वृद्धानुग :—ज्ञान वृद्ध और अनुभव वृद्ध पुरुषों का अनुसरण करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति प्रायः विपत्ति का भागी नहीं होता।

(१८) विनीत :—गुरुजनों और पूज्य पुरुषों का विनय करने वाला हो।

(१९) कृतज्ञ :—उपकारी के उपकार को मानने वाला हो।

(२०) परहितकारी :—दूसरों का हित करने में तत्पर हो, सुदाक्षिण्य से कहने या प्रार्थना करने पर परहित करने वाला अर्थ अभिप्रेत है, जबकि इसमें स्वयमेव परहित में प्रवृत्ति करने का स्वभाव अन्तर्निहित है। यही दोनों में अन्तर समझना चाहिए।

(२१) लब्धलक्ष्य :—जो धर्म क्रियाओं का अच्छा अभ्यासी हो अर्थात् धर्म के पूर्व सस्कारों के कारण जो धर्मानुष्ठानों को शीघ्र ही समझ कर अपना लेता हो।

इन गुणों को अपनाने के पश्चात् ही देश विरति या सर्वविरति की योग्यता आती है।

श्रावक और व्यवसाय :

गृहस्थ अवस्था में रहते हुए प्रत्येक श्रावक को अपना, अपने परिवार तथा अपने आश्रितों का पालन-पोषण करने एवं उनका निर्वाह करने के लिए कुछ न कुछ उद्योग, व्यवसाय, धंधा या नौकरी अथवा कार्य करना ही पड़ता है। जीविकोपार्जन करना गृहस्थ का महत्त्वपूर्ण दायित्व है। इसके बिना उसका

गृहस्थ जीवन चल नहीं सकता। जीवन-निर्वाह की बुनियादी चीजों की पूर्ति होने के पश्चात् ही मानव को धर्म-कर्म, भक्ति, कला, साहित्य या संस्कृति आदि के सम्बन्ध में विचार करने का अवसर मिलता है। भूखे आदमी के लिए धर्म-कर्मादि कोई महत्त्व नहीं रखते। भूख के समान कोई दूसरी वेदना नहीं है। क्षुधा का परिषह प्रथम और मुख्य परिषह माना गया है। भूख से पीड़ित व्यक्ति कर्तव्य-अकर्तव्य का विचार नहीं करता। भूखा आदमी क्या पाप नहीं करता? भूखे को पहले भोजन चाहिये, भजन नहीं। कहा है :—

बुभुक्षितैव्याकरण न भुज्यते, पिपाक्षितैः काव्यरसो न पीयते ।

एक आदमी भूखा है, ऐसी स्थिति में व्याकरण से उसका पेट नहीं भरेगा। प्यासा व्यक्ति काव्यरस से अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। उन्हें तो भोजन और पानी चाहिये। भूख से व्याकुलो पर क्या गुजरती है, यह भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। अतएव मनुष्यों की क्षुधा को शान्त करने के लिए विविध प्रकार के उपायो का आविष्कार और उनका परिष्कार किया गया है। युगलिक काल में कल्पवृक्षों से सब प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती थी, अतएव मनुष्य-समाज के सामने जीवन-निर्वाह की कोई समस्या नहीं थी। परन्तु जब काल स्वभाव से कल्पवृक्षों ने फल देना बन्द कर दिया तो मानव-समाज के सामने जीवन-निर्वाह की कटिनतम समस्या उत्पन्न हो गई। मानव जाति के महान् सौभाग्य से आदि तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव ने तत्कालीन मानव समाज को जीवन निर्वाह की रीतियाँ, नीतियाँ और विधियाँ बताईं। उन्होंने कष्टों से आप्लावित होकर जन समुदाय को कृषि, मसि और असि की शिक्षा दी, कलाएँ सिखाईं, समाज-व्यवस्था स्थापित की और अन्त में धर्म प्ररूपित कर मोक्षमार्ग की स्थापना की। अत्यन्त ऋणी है मानव-जाति उन आदिनाथ भगवान् की।

जीवन की बुनियादी अन्न-वस्त्रादि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गृहस्थ श्रावक को जीविकोपार्जन का कोई उपाय अपनाना पड़ता है। व्यवसाय या नौकरी का अवलम्बन उसे लेना पड़ता है। परन्तु विवेकवान् श्रावक अपने व्यवसाय या जीविकोपार्जन के साधनों को अपनाने के पूर्व इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि वह जीविकोपार्जन का साधन सात्त्विक हो, अल्पारम्भी हो, किमी अन्य का शोषण करने वाला न हो। विवेकी श्रावक ऐसा व्यवसाय या धंधा नहीं करता जो महारम्भी हो, जिसमें बहुत अधिक स्थूल हिंसा होती हो, जो नीति सम्मत न हो, जो राष्ट्र या समाज-विरोधी हो। श्रावक जो भी व्यवसाय या धंधा करेगा, उसे बहुत ही विवेकपूर्वक मावधानी से करेगा। फिर भी लाचारवश कहीं स्थूल हिंसा हो जाय तो वह उद्योगी हिंसा है, श्रावक उन्में श्रावक का अहिंसा व्रत भंग नहीं होता है।

उद्योगी हिंसा का यह मतलब नहीं है कि श्रावक चाहे जो धंधा करे उसे करे। श्रावक वह व्यवसाय तो कदापि नहीं करेगा जो

अनैतिक हो, त्रस जीवो के वध से निष्पन्न हुई चीजो का हो, देश और समाज के लिए हानिकारक हो । वह ऐसे उद्योग-व्यवसाय तो कतई नहीं करेगा जिनमे प्रत्यक्ष ही स्थूल हिंसा होती हो—जैसे मास, मछली, अडे, मुर्गी, खाल, चमडा, हड्डी, कसाईखाना, शरावखाना, नशीली चीजो का उद्योग या व्यापार ।

पन्द्रह कर्मादान :

भगवान महावीर ने श्रावक के लिये कुछ व्यवसायो को कर्मादान मे परिगणित किया है और उन्हे श्रावक के लिये सर्वथा त्याज्य बताया है । कर्मादान सज्ञक व्यवसाय इसलिये श्रावक के लिये सर्वथा वर्जनीय है कि उनमें त्रस जीवो की प्रायः जान-बूझकर हिंसा होती है, स्थावर जीवो का भी प्रचुर प्रमाण मे घमासान होता है, नैतिक दृष्टि से भी इनमें से अनेक व्यवसाय अत्यन्त घृणित एव अनाचरणीय है । राष्ट्र एव समाज की दृष्टि से भी कई व्यवसाय घातक है । कई व्यवसायो में गरीबो का अत्यधिक शोषण और उत्पीडन होता है । वे पन्द्रह प्रकार के कर्मादान (व्यवसाय) इस प्रकार है :—

१. इंगाल कम्मे (अगार कर्म) :—बड़े-बड़े जगलो को जलाकर लकड़ियो से कोयला बनाकर, उन्हे बेचने का व्यवसाय करना ।

२. वण कम्मे (वन कर्म) बड़े-बड़े जगलों का ठेका लेकर लकड़ियाँ कटवाने एवं बेचने का घधा करना ।

३ साडी कम्मे (शकट कर्म) —गाडी-गाडे आदि बनाने-बेचने का व्यवसाय करना ।

४. भाडी कम्मे (भाटक कर्म) —ऊँट, घोड़ा, बैल, गधा, खच्चर आदि पशुओ पर अति बोझ लादकर उनसे किराया कमाना ।

५. फोडी कम्मे (स्फोट कर्म) :—पत्थर आदि फोड़ने व खान आदि खोदने के लिए सुरग बिछाकर बारूद से फोड़ना ।

६. दंत वाणिज्जे (दन्त वाणिज्य) :—हाथी वगैरह के दाँत, नख, केश, चमड़ी, गाय के बाल, खाल आदि त्रस जीवो के अंगो को बेचने का व्यापार करना ।

७ लक्ख वाणिज्जे (लाक्षा वाणिज्य) :—लाख, पेन्सिल, आदि का व्यापार करना ।

८. रस वाणिज्जे (रस वाणिज्य) :—मदिरा, मधु, चर्वी आदि बेचने का व्यवसाय करना ।

९. केस वाणिज्जे (केश वाणिज्य) —केशवाली दासियो तथा अन्य द्विपद, चतुष्पद, पशु-पक्षी बेचने का व्यवसाय करना ।

१०. विस वाणिज्जे (विष वाणिज्य) :—विष, शस्त्र आदि प्राणघातक वस्तुओं को बेचने का व्यापार करना ।

११. जतपीलन कम्मे (यत्र पीडन कर्म) :—बड़े-बड़े यंत्रों से तिल, गन्ना आदि पीलने का व्यवसाय करना ।

१२. णिलच्छण कम्मे (निलाच्छन कर्म) :—जानवरों को बधिया करना, दाग देना, नाक बंधना आदि अंग छेदन का व्यवसाय करना ।

१३. असइजण पोसणया कम्मे (असतीपोषण कर्म) :—कुलटा स्त्रियों को रखकर उनके द्वारा धन कमाना ।

१४. दवाग्गिदावणया कम्मे (दवदाव कर्म) :—जंगल में आग लगाकर उन्हें जलाने का व्यवसाय करना ।

१५. सरदहतलाय सोसणया कम्मे (सरद्रहतडाग शोषण कर्म) :—तालाब, झील, सरोवर आदि को सुखाने का धंधा करना ।

उक्त १५ कर्मादान (पाप कर्म के स्रोत) विशेष हिसाकारी एवं महारम्भिक धंधे हैं, अतएव श्रावक के लिए सर्वथा त्याज्य हैं। विवेकी श्रावक को कदापि इन कर्मादानों का सेवन (व्यवसाय) नहीं करना चाहिये ।

जीवन में छोटी-बड़ी हिंसा तो अपरिहार्य है, आजीविका के क्षेत्र में भी उससे पूरी तरह बचा नहीं जा सकता। फिर भी उद्योग-धंधों में विवेक होना चाहिए अन्यथा अविवेक के कारण उद्योगिनी हिंसा भी महारम्भी बन सकती है। शास्त्र में महारम्भ को नरक का द्वार बताया गया है, अतएव श्रावक को अपनी आजीविका का निर्धारण एवं निर्वाह इस प्रकार विवेक की तराजू पर तौल कर करना चाहिये, जिसमें महारम्भ न हो। जो व्यवसाय अल्पारंभ वाला हो, जो समाज या देश के लिए अहितकर न हो, जिसमें दूसरों का शोषण न होता हो, ऐसा सात्विक व्यवसाय जीवन-निर्वाह हेतु एवं समाज सेवार्थ करना श्रावक के लिए उचित है। महारंभी धंधे जिनमें त्रसादि स्थूल जीवों की प्रचुर एवं प्रत्यक्ष हिंसा होती हो, जो दुर्व्यसनों के प्रेरक हों, जो समाज या देश के लिए हानक हो, जो अनैतिक हो, ऐसे धंधों से श्रावक को दूर रहना चाहिये ।

व्यवसाय का उद्देश्य :

श्रावक के व्यवसाय का उद्देश्य जीवन-निर्वाह मात्र होता है। अपना और अपने आश्रित रहे हुए परिवार आदि का भरण-पोषण एवं योग-धर्म करना श्रावक का दायित्व होता है। इस दायित्व के निर्वाह हेतु वह व्यवसाय करता है, न कि धन की लोलुपता के कारण। जिन व्यवसाय में नैतिक जीवन-निर्वाह का उद्देश्य निकल जाता है और धनोपार्जन की लोलुपता तथा नष्ट धर्म का प्रवर्धन

हो जाता है वहाँ व्यवसाय की शुद्धि नहीं रह सकती। धन की लोलुपता व्यवसाय को अप्रामाणिक, अनैतिक एवं पापमय बना देती है। व्यवसाय में घुसी हुई अधिक मुनाफाखोरी, संग्रहखोरी, कालावाजारी, बेईमानी, घोखाघड़ी, शोषणवृत्ति आदि बुराइयाँ धनलोलुपता का परिणाम हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रमपूर्ण है कि बेईमानी या भ्रूठ के बिना पेट नहीं भरता या व्यापार में सब कुछ चलता है। सात्विक व्यवसाय से आसानी से पेट भरा जा सकता है, हाँ, पेट की या तिजोरी नहीं भरी जा सकती। श्रावक को अल्पारभ वाला सात्विक व्यवसाय ईमानदारी के साथ प्रामाणिकतापूर्वक, समाजसेवा की भावना रखते हुए करना चाहिये।

क्या सट्टा-जुआ या ब्याज अहिंसक व्यवसाय है ? :

व्यवसाय के सम्बन्ध में लोगो में कई प्रकार की भ्रान्त और गलत धारणाएँ धर किये हुए हैं। साधारण लोगो की दृष्टि ऊपरी सतह की चीज ही देख पाती है, जबकि शास्त्रकार और तत्त्वदर्शी, महोपकारी महापुरुष सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और गहराई में उतर कर पाये हुए सत्य को प्रकट करने वाले होते हैं। उन सभी तत्त्वचिन्तको और मनीषियो ने अपने सूक्ष्म चिन्तन से यह जाना और प्रतिपादित किया है कि जुआ-सट्टा-ब्याज में भले ही ऊपर-ऊपर से जीव हिंसा होती हुई न दिखाई दे, परन्तु उसके अदर भयकर और घोर महाहिंसा के बीज रहे हुए हैं, जो समय पाकर अत्यन्त घातक रूप में सामने आते हैं। छोटे-से वट के बीज को देखकर यह कल्पना नहीं की जा सकती कि कालान्तर में यह विशाल वट-वृक्ष का रूप लेगा, किन्तु यह एक सत्य है। इसी तरह सट्टे-जुए में भले ही हिंसा बीज जैसी छोटी नजर आती हो, परन्तु वह छोटी नहीं है। वह समय पाकर वट वृक्ष की तरह विशाल रूप धारण कर लेती है और अत्यन्त विकराल रूप में सामने आती है। इसलिए शास्त्रकार और नीतिकार ने इन व्यवसायो की निन्दा की है। ये व्यवसाय अल्पारभी नहीं, महारभी हैं। यद्यपि इनमें बाहर से कोई हिंसा दिखाई नहीं देती, मगर अन्दर हिंसा का गहरा दाग है, जो दूर-दूर तक न जाने कितने परिवारो को उजाड देता है। नीतिकारो ने जो सात दुर्व्यसन बताये हैं उनमें जुआ-सट्टा प्रथम है। जुआरियो और सटोरियो का अन्त करण सक्लेशमय और सदा व्याकुल रहता है। इस व्यवसाय के कारण समाज में और व्यक्ति के जीवन में अनेक बुराइयाँ प्रवेश कर जाती हैं, जिनका परिणाम बहुत ही भयकर रूप में सामने आता है।

यह कहना कि सट्टे-जुए के घंघे में जीव हिंसा नहीं होती, भयंकर अज्ञान है। इस घंघे में इतनी अधिक भयंकर हिंसा होती है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह घंघा हजारो परिवारो और उनके लाखो सदस्यो को तवाही में डालकर उनकी पद-पद पर हिंसा कर रहा है। सट्टे-जुए में हारे हुए अनेक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं। सटोरियो और जुआरियो के बच्चे और

श्रीरते बड़ी मुसीबतों में फँसे रहते हैं। उनकी बड़ी दुर्दशा होती है। क्या यह कम भयकर हिंसा है? हजारों परिवारों की दुर्दशा और तबाही का कारण यह जुए-सट्टे का दुर्व्यसन है। उसमें जीव हिंसा न होने की बात करना मानो अग्नि को शीतल बताना है।

जुआ और सट्टे की आमदनी भी अनर्थकारी है और नुकसानी भी, अनिष्ट पैदा करने वाली होती है। दोनों स्थितियाँ अनर्थों को जन्म देती हैं, अतएव यह दुधारी तलवार की तरह भयंकर और घातक है। जब कोई व्यक्ति सट्टा-जुआ में कमाता है तब वह उस प्राप्त धनराशि को मौज-शौक में उड़ा देता है, ऐशो-आराम में खर्च कर डालता है, वह राशि उसे अनायास विना पसीना बहाये, मुफ्त ही प्राप्त होती है, अतएव वह उसे खर्च करने में लापरवाह बन जाता है। उस मुफ्त की कमाई के साथ अनेक दुर्व्यसन भी आ जाते हैं, अनेक अनैतिक कार्यों और दुराचारों का वह शिकार बन जाता है। वह अनीति और मुफ्त की कमाई उसकी बुद्धि को विकृत बना देती है, और विकृत बुद्धि अनेक बुराइयों को आमंत्रित करती है। वह कमाई अधिक दिनों तक नहीं टिकती और फिर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सट्टे-जुए की कमाई विलासिता को बढ़ावा देती है और धर्म-धन की हानि करती है। अतएव सट्टे-जुए की कमाई को भी नीतिकारों ने अनर्थकारी बताया है। सट्टे-जुए में होने वाली हानि इतनी अनिष्टकारी होती है कि अनेक बार व्यक्ति, आत्महत्या तक कर डालता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण सुने जाते हैं। जुए-सट्टे के बंधे में लागत पूँजी की विशेष आवश्यकता न होने से अमर्यादित नफा-नुकसान हो जाता है। उस परिस्थिति में होश-हवास उड़ जाते हैं और व्यक्ति आतंघ्यान से ग्रस्त हो जाता है। आतंघ्यान मानसिक हिंसा का स्रोत है।

एक प्रसिद्ध संत ने उल्लेख किया है कि उनके पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा—“महाराज ! अब तक मैं खेती का धंधा करता था। बड़ा दुःखी था। उस महारंभ के कारण फुसंत भी नहीं मिलती थी। अब चांदी का सट्टा करता हूँ। कोई झंझट नहीं है। जमीनें बेच दी हैं। काफी समय मिलता है और बड़े मजे में हूँ।” दो महीने बाद वही गृहस्थ एक दिन उस संत के पास उदाम होकर आया और बोला “महाराज ! सब खो दिया। सारी पूँजी चली गई। किसी काम का नहीं रहा।”

इस उल्लेख से आँखें खुल जानी चाहिए और समझ लेना चाहिये कि सट्टा-जुआ कितना घातक और अनर्थकारी है।

सही अर्थों में सट्टा-जुआ कोई व्यवसाय नहीं है, अपितु एक नागरिकता का राष्ट्रीय अपराध है। इस व्यवसाय में कुछ उत्पादन नहीं होता है, घग्नि दुध की हेराफेरी मात्र होती है। पैसा एक की जेब में निकलकर दूसरे की जेब

में चला जाता है। नया कुछ पैदा नहीं होता है और खर्च तो होता है। इस तरह यह अनुत्पादक व्यवसाय समाज और राष्ट्र के लिए अहितकर और हानिकारक है। इसलिये सरकार भी इसे अपराध मानती है। समाज का, राष्ट्र का कोई व्यक्ति यदि अपने श्रम से कुछ उत्पादन नहीं करता या कोई समाज-देश के लिए हितकारी प्रवृत्ति नहीं करता तो वह देश या समाज के लिए भारभूत होता है। इसलिए नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक और वैयक्तिक सभी दृष्टियों से सट्टा-जुआ, ब्याज का व्यवसाय वर्जनीय और त्याज्य है।

ब्याज का व्यवसाय शोषण-वृत्ति का प्रतीक है। ब्याजखोर व्यक्ति गरीब लोगों की मजबूरी का लाभ उठाकर बहुत ऊँचे दर का ब्याज वसूलता है। ब्याजखोर की मानवीय दया समाप्त हो जाती है, उसका दिल कठोर हो जाता है। ब्याजखोर में धन की लालसा तीव्र हो उठती है। प्रायः गरीब लोग ही ऊँचे ब्याज के शिकार होते हैं। जिनके पास पहले ही अर्थ की तंगी है उनसे अधिक ब्याज वसूलना निर्दयता और कठोरता नहीं तो और क्या है? सूदखोरी के कारण दिल बहुत छोटा और कठोर बन जाता है। इसलिए ब्याज की जीविका शोषण और कठोरता की सूचक है। ब्याज की आमदनी पसीने की कमाई नहीं है। वह एक प्रकार की मुफ्तखोरी है। ब्याज से भी नवीन कुछ उत्पादन नहीं होता है, अतएव राष्ट्रीय दृष्टि से वह कोई व्यवसाय नहीं है, अपितु सग्रहखोरी का पुरस्कार मात्र है।

निष्कर्ष यह है कि जुआ-सट्टा या ब्याज का व्यवसाय द्रव्य हिसाजनक न होते हुए भी भाव हिसाजनक है। इनमें दूसरे को इरादापूर्वक चूसने की वृत्ति होती है, इसलिये श्रावक को ऐसे निन्द्य व्यवसाय नहीं करने चाहिये।



श्रावक के पाँच अणुव्रत

१४

[षष्ठ दिवस]

विरति स्थूलहिंसादे द्विविध त्रिविधा दिना,
अहिंसादीनि पन्चाणु व्रतानि जगदुजिनाः ।

— योगशास्त्र, द्वितीय प्रकाश

दो करण तीन योग से स्थूल हिंसा आदि पाँच दोषों से विरति करना अहिंसादि पाँच अणुव्रत है—ऐसा जिनेश्वर देवो ने कहा है ।

श्रावक के पाँच अणुव्रत इस प्रकार है—१. स्थूल प्राणात्तिपात विरमण व्रत, २. स्थूल मृपावाद विरमण व्रत, ३. स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत, ४. स्थूल मयून विरमण व्रत और ५. परिग्रह परिमाण व्रत ।

जो सम्पूर्ण अहिंसा का अभिलाषी होता है वह किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता । वह न तो स्थावर जीवों की हिंसा करता है और न त्रस जीवों को । वह न सकल्पजा हिंसा करता है और न आरभजा । वह न सापराधी की हिंसा करता है, न निरपराध की । वह न सकारण हिंसा करता है न निष्कारण ही । अर्थात् वह सम्पूर्ण हिंसा का तीन करण, तीन योग से त्याग करता है । वह मन, वचन, काया से न स्वयं किसी प्रकार की हिंसा करता है, न दूसरों से कराता है और न किसी प्रकार की हिंसा का अनुमोदन ही करता है । ऐसा नर्वान से हिंसा का त्याग सर्वविरत महाव्रतधारी अनगार होता है । परन्तु गृहस्थ श्रावक इस प्रकार सम्पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर सकता । अतएव गृहस्थ के हिंसा-त्याग की कुछ मर्यादाएँ हैं, जो उक्त श्लोक में बताई गई हैं ।

गृहस्थ श्रावक केवल त्रस जीवों की हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करता है । म्यावर जीवों की हिंसा से वह विरत नहीं होता । जीवन-निर्वाह के लिए तथा दृग्मन्-पानन के लिये उमें पृथ्वीकाय, अष्काय, अग्निकाय, वायुकाय और इनस्पिति काय का विविध रीति से उपभोग और उपयोग करना । इनमें इन स्थावर जीवों की हिंसा अनिवार्य हो जाती है । जीवन-निर्वाह के लिये इन स्थावर जीवों की हिंसा अनिवार्य हो जाती है । जीवन-निर्वाह के लिये इन स्थावर जीवों की हिंसा अनिवार्य हो जाती है । जीवन-निर्वाह के लिये इन स्थावर जीवों की हिंसा अनिवार्य हो जाती है । जीवन-निर्वाह के लिये इन स्थावर जीवों की हिंसा अनिवार्य हो जाती है ।

त्रस जीवो की हिंसा न करने की प्रतिज्ञा करता है। यद्यपि वह स्थावर जीवो की भी रक्षा करना चाहता है, परन्तु व्यवहार में उसे नहीं उतार पाता है।

त्रस जीवों की रक्षा करने और हिंसा न करने की भावना होते हुए भी कृषि कर्म करते हुए, भूमि खोदते हुए, जल को उलीचते हुए, सींचते हुए, अग्नि जलाते हुए, बुभाते हुए, भाडते-बुहारते हुए, वनस्पति को उखाड़ते हुए, रोपते हुए, मकान बनाते हुए, व्यापार-व्यवसाय के अनेक कार्यों में अनायास ही त्रस जीवों की घात हो जाती है। इस प्रकार की हिंसा आरम्भ जन्य हिंसा कहलाती है। श्रावक इस प्रकार की आरम्भजा हिंसा का त्याग करने में समर्थ नहीं होता। अतएव वह अपने व्रत में ऐसी हिंसा की छूट रखता है। केवल सकल्प करके जान-बूझकर मारने की बुद्धि से मारने का त्याग करता है। यद्यपि श्रावक के इस अणुव्रत में आरम्भजा हिंसा का त्याग नहीं है तथापि उसे इस बात की पूरी यथा-शक्य सावधानी रखनी होती है कि अकारण त्रस जीवो की हिंसा न हो जाय। अर्थात् सावधानी और विवेक रखते हुए जितनी त्रस जीवो की हिंसा बचाई जा सके उतनी हिंसा से बचना चाहिये। सावधानी रखने पर भी ऐसी हिंसा हो जाती है तो श्रावक के व्रत में बाधा नहीं आती, क्योंकि वह सकल्पजा हिंसा का त्यागी है, आरम्भजा हिंसा का नहीं।

व्रतधारी श्रावक को प्रत्येक कार्य में विवेक को प्रधानता देनी चाहिये। विवेक के द्वारा वह घर-बार और गृहस्थी में रहता हुआ भी बहुत से आरम्भ (हिंसा) से बच सकता है। दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं को यदि ध्यान पूर्वक देख लिया जाय तो भी कई जीवो की रक्षा हो सकती है। भोजन बनाना गृहस्थ जीवन की एक दैनिक क्रिया है। इसमें अग्नि जलानी होती है। लकड़ी और कड़ो में बहुत से त्रस जीव होते हैं। यदि सावधानी न रखी जाय तो वे भी आग में जल जाते हैं। धान्य और दालों में तथा मसालों में भी जीवो की उत्पत्ति हो जाती है, अतएव यदि बिना देखे उन्हें काम में लिया जाता है तो उन जीवों की हिंसा हो जाती है। वस्तुओं को असावधानी से लेने-उठाने या रखने में भी त्रस जीवो की हिंसा हो जाती है। अनछने पानी को काम में लेने में अथवा छानने के बाद भी गलने में रहे हुए त्रस जीवों की यतना न करने से उनकी हिंसा हो जाती है। इस प्रकार अविवेक के कारण बहुत से त्रस जीवो की हिंसा गृहस्थाश्रमी द्वारा की जाती है। विवेक में धर्म बताया है। आगम सूक्त है—“विवेगे धम्म माहिये”। अहिंसा के आराधक को प्रत्येक कार्य में विवेक रखना चाहिये।

सकल्पजा हिंसा वह है जो जीवो को जान-बूझकर मारने की भावना से की जाती है। अणुव्रतधारी श्रावक ऐसी सकल्पजा हिंसा का त्याग करता है।

सकल्पजा हिंसा भी दो प्रकार की है—सापराध जीवो की हिंसा और

निरपराध जीवों की हिंसा । श्रावक निरपराध जीवों की साकल्पिक हिंसा का त्यागी होता है । सापराध जीवों की हिंसा का वह त्यागी नहीं होता । क्योंकि गृहस्थ पर कई प्रकार के कौटुम्बिक और सामाजिक दायित्व होते हैं । उस पर अपने स्वयं की रक्षा तथा कुटुम्ब की रक्षा का भार होता है । उस कर्तव्य को निभाने के लिये उसे हिंसा करनी पड़ती है । आतताइयों, लुटेरों, गुण्डों और असामाजिक तत्त्वों से स्वयं को और अपने परिवार को बचाना गृहस्थ का प्राथमिक और नैतिक कर्तव्य होता है । उसके निर्वाह के लिए श्रावक को विवश होकर हिंसा का सहारा लेना पड़ता है, अतएव वह अपने व्रत में सापराध को दण्ड देने की छूट रखता है । कोई न्यायाधीश अपराधी को सजा देता है, पुलिस आदि रक्षाधिकारी जन-सुरक्षा के लिये अपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार करता है, कोई सत्ताधीश अपने देश की सुरक्षा के लिये आक्रमणकारों पर सुरक्षात्मक कार्यवाही करता है—युद्ध लड़ता है तो वह सापराध हिंसा है । ऐसा करने से उसके अहिंसाणुव्रत में बाधा नहीं आती है । गृहस्थ निरपराध ब्रह्म जीवों को मारने की वृद्धि से मारने का प्रत्याख्यान करता है । अतः वह निरपराध सकल्पजा हिंसा का त्यागी होता है, सापराध की हिंसा का त्यागी नहीं । कर्तव्य निर्वाह की दृष्टि से और विवशता से वह प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने की छूट रखता है ।

निरपराध सकल्पजा हिंसा के भी दो भेद हैं—सापेक्ष और निरपेक्ष, जो निरपराध सकल्पजा हिंसा किसी प्रयोजन विशेष को लेकर की जाती है, वह सापेक्ष हिंसा है । गृहस्थ सापेक्ष हिंसा का त्यागी नहीं होता । जो हिंसा निष्प्रयोजन केवल मनोरंजन और विलासिता के लिये की जाती है वह निरपेक्ष हिंसा है । तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल प्राणातिपात विमरण व्रत का आराधक निरपराध ब्रह्म जीवों को बिना किसी प्रयोजन के मारने की वृद्धि से मारने का त्यागी होता है । जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

पगुकुप्ति कुणित्वादि दृष्ट्वा हिंसा फल मुधीः ।

निरागस्त्रस जन्तूना हिंसां सकल्पनस्त्यजेत् ॥

पगुपन, कोटीपन और कुणित्व (टोटापन) आदि हिंसा के फलों को जानकर विवेकवान् पुरुष कम से कम मारने की वृद्धि में निरपराध ब्रह्म जीवों की मक्ली हिंसा का त्याग करे ।

उपर्युक्त विवेचन में स्पष्ट होता है कि श्रावक स्थूल हिंसा का त्याग करने वाले मक्ली हिंसा का त्याग करता है । वह बिना प्रयोजन निरपराधों को मारने की वृद्धि से मारने का त्याग करता है । मान लीजिये कोई किसान आदक मक्ली का काम करता है । उसमें कई चीड़े-मक्कोटे-चीटी आदि ब्रह्म जीव भी मर जाते हैं परन्तु यह मक्ली हिंसा नहीं है, क्योंकि अगर उसे कोई बड़े की द-

चीटी है, इसे मार दो, मैं तुम्हें हजार रुपये दूंगा तो वह किसान श्रावक उसे कदापि नहीं मारेगा क्योंकि मारने के सकल्प से अगर वह एक भी स्थूल जीव को मारता है, सताता है, पीडा देता है तो वह सकल्पी हिंसा हो जाती है। श्रावक ऐसी संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। शिकार आदि के लिए निर्दोष, निरपराध पशु-पक्षियों को मारना सकल्पी हिंसा है। श्रावक उसका त्यागी होता है।

लौकिक दृष्टि से भी संकल्पी हिंसा को अधिक दण्डनीय अपराध माना जाता है। मान लीजिये एक व्यक्ति निशाना लगाना सीखने के लिये गोली चलाता है, सयोगवश उस गोली से कोई आदमी मर जाता है तो यह गोली चलाने वाले का अपराध तो है, वह दण्ड का पात्र है, लेकिन ऐसा दण्ड पात्र नहीं जैसा कि मारने के इरादे से गोली चलाने वाला। जान-बूझकर इरादापूर्वक किसी की हत्या करने वाला अधिक दण्ड का भागी होती है। बिना इरादे से या आत्म रक्षार्थ की गई हत्या का दण्ड उतना अधिक नहीं होता जितना जान-बूझकर की गई हत्या का होता है। अतः संकल्पी हिंसा महा हिंसा है। बड़ी हिंसा है। श्रावक उसका त्यागी होता है।

श्रावक की अहिंसा सवा बिस्वा

एक काल्पनिक गणित के अनुसार श्रावक की अहिंसा को सवा बिस्वा माना गया है। सर्वांश में हिंसा का त्याग करने वाले अनगारो की अहिंसा को बीस बिस्वा माना गया है। बिस्वा एक भूमि का नाप है, जो बीघा का बीसवा हिस्सा है। बीस बिस्वा पूर्णता का वाचक है। अनगारो की अहिंसा पूर्ण अहिंसा है, अतएव उसे बीस बिस्वा माना गया है। अनगार की बीस बिस्वा दया के अनुपात में श्रावक की दया सवा बिस्वा होती है, जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :—

श्रमण निर्ग्रन्थो की परिपूर्ण अहिंसा को बीस बिस्वा मानते हैं। इनमें से श्रावक, स्थावर काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करता। वह त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करता है। इसलिये उसकी अहिंसा आधी कम हो गई। वह दस बिस्वा ही रह गई।

श्रावक सब त्रस जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करता। वह आरभजा और संकल्पजा हिंसा में से केवल सकल्पजा हिंसा का त्याग करता है, आरभजा का नहीं, अतएव वह दस बिस्वा दया आधी रहकर पांच बिस्वा रह गई।

श्रावक सकल्पजन्य हिंसा का भी सर्वथा त्याग न करके केवल निरपराध की हिंसा का त्याग करता है। सापराध की हिंसा उसके खुली रहती है, अतः पूर्वोक्त पांच बिस्वा दया भी आधी होकर ढाई बिस्वा रह जाती है।

श्रावक निरपराध जीवों की हिंसा का त्याग भी पूर्णरूप से नहीं करता है; वह सापेक्ष निरपराध जीवों की हिंसा का त्यागी नहीं होता है, केवल निरपेक्ष निरपराध जीवों की हिंसा का त्यागी होने के कारण पूर्वोक्त ढाई विस्वा दया घटकर सवा विस्वा ही रह जाती है ।

यह परिगणना श्रावक के प्रथम अणुव्रत की अपेक्षा से है । श्रावक की यह सवा विस्वा दया साधु की अपेक्षा से सोलहवां भाग है, तदपि इसमें भी सजग एव विवेकी श्रावक अनन्त जीवों की हिंसा से बच जाता है । इस व्रत की परिधि में भी अनन्त जीवों का समावेश हो जाता है ।

स्थूल मृषावाद विरमण व्रत

अहिंसा-अणुव्रत को स्वीकार करने के पश्चात् श्रावक सत्य अणुव्रत को अंगीकार करता है, क्योंकि अहिंसा की आराधना सत्य के विना नहीं हो सकती है । अहिंसा और सत्य इस रूप में मिले हुए हैं कि सत्य के विना अहिंसा अधूरी है और अहिंसा के विना सत्य अपूर्ण है । अहिंसा की उर्वरा भूमि में ही सत्य का पाँधा उग सकता है—पनप सकता है, इसी तरह सत्य की नींव पर ही अहिंसादि व्रतों का प्रासाद सुदृढ रूप से चिरस्थायी हो सकता है ।

जिस प्रकार विस्तृत नील नभ में उड़ान भरने के लिए पक्षी की दोनों पाखों का मजबूत होना आवश्यक है । इसी प्रकार विस्तृत आध्यात्मिक जीवन-गगन में उड़ान भरने के लिए मनुष्य के पास अहिंसा और सत्य रूपी दोनों पाँखों का सुदृढ अत्यावश्यक है । लोग अहिंसा के पालन का तो नाटक कर लेते हैं, परन्तु सत्याचरण के द्वार पर आते ही उनके पाँव लड़खड़ा जाते हैं । भगवान् महावीर का कथन है कि साधक के कदम जितने अहिंसा की ओर बढ़ें, उतने ही सत्य की ओर भी बढ़ने चाहिए । सत्य को ठुकरा कर कोरी अहिंसा को अपनाना प्रकाश को छोड़कर तेल से भरी दीवट को अपनाना है । इसी तरह दोरे सत्य के प्रति आग्रहशील होना यदि उसके पीछे अहिंसा, करुणा और प्रेम न हों, जीवन में प्रकाश नहीं दे सकता । सत्य और अहिंसा ये दो ही जगत की नर्वाधिक मूल्यवान् वस्तुएँ हैं ।

सत्य को परिभाषा

सत्य को व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है—“सतः भाव. सत्यम्” अथवा ‘मन्थ्यो हितम् सत्यम्’ । वस्तु में यथार्थता का होना सत्य है अथवा मज्जनों के लिए जो हितकारी हो वह सत्य है । इसका सीधा अर्थ है—मिथ्या में मिथ्या सत्य है, फूल में सुगन्ध सत्य है, जल में शीतलता सत्य है, अग्नि में उष्णता सत्य है, माधु में माधुर्य सत्य है, श्रावक में श्रावकता सत्य है । इन व्याख्या के अनुसृत्य सत्य सारे विश्व का मूलाधार है । सत्य के विना संसार का कोई भी पदार्थ नहीं सकता । इसलिए सत्य में भिन्न जो भी है वह शून्य है, मिथ्या है ।

गृहस्थ की साधना साधु की साधना जितनी उत्कृष्ट नहीं होती । उस पर पारिवारिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय दायित्व का बोझ होने के कारण वह इतने सूक्ष्म सत्य का पालन नहीं कर पाता । फिर भी ऐसे भूठ से वह अवश्य बचता है जो लोक व्यवहार में असत्य माना जाता है, जिससे दूसरे का अहित होता हो, जिससे राज्य शासन द्वारा वह दण्डित हो, समाज में निन्दित हो और दुनिया में अविश्वास का पात्र बने । इस दृष्टि से श्रावक के लिए सत्य अणुव्रत की मर्यादा इस प्रकार निर्धारित की गई है—

“थूलाओ मुषावायाओ वेरमण दुविहेण तिविहेण मणेणं, वायाए काएण”

श्रावक दो करण, तीन योग से स्थूल मृषावाद का त्याग करे । अर्थात् मन, वचन, काया से वह स्वयं स्थूल मृषावाद का सेवन न करे और दूसरों से सेवन न करावे ।

यदि श्रावक पूर्ण या किसी अंश में सूक्ष्म मृषावाद से भी बच सके तो कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन शास्त्रकारों ने उसके लिए स्थूल मृषावाद का त्याग तो आवश्यक बताया है । क्योंकि सूक्ष्म मृषावाद का त्याग उसको सांसारिक स्थिति में सभव नहीं होता है । अतएव गृहस्थ की भूमिका एव क्षमता को लक्ष्य में रखकर शास्त्रकारों ने उसके लिए स्थूल मृषावाद विरमण व्रत का विधान किया है ।

‘उपासक दशांग सूत्र’ में आनन्द आदि दस श्रावकों के जीवन का उल्लेख है । उन्होंने भगवान् महावीर के समक्ष श्रावक के व्रतों में सत्य की प्रतिज्ञा ली तो अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर ही ली थी । साधु जीवन और गृहस्थ जीवन की मर्यादाएँ अलग-अलग हैं । शास्त्रकार भी उन मर्यादाओं पर दृष्टि रखते हैं और उनके आधार पर ही सत्य का विधान करते हैं । आनन्द श्रावक ने जब सत्य अणुव्रत को अंगीकार किया तो वे अपनी जवाबदारियों और कम-जोरियों को समझ रहे थे । गृहस्थ जीवन की अनेक समस्याएँ हैं । अतएव उन्होंने सत्य को मर्यादित रूप में स्वीकार करके स्थूल मृषावाद का त्याग किया । वे जितना पालन कर सकते थे, उतनी मर्यादा उन्होंने अपने लिये स्वीकार की ।

स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत

स्थूल अदत्तादान की व्याख्या करते हुए टीकाकार ने कहा है कि दुष्ट अथर्ववसाय पूर्वक अपने अधिकार से परे दूसरे की वस्तु को विना उसके अधिकारी की आज्ञा के ग्रहण करना, स्थूल अदत्तादान है । वह अदत्तादान सचित्त-अचित्त के भेद से दो प्रकार का है । जीव सहित स्त्री, पशु आदि पदार्थों को विना अनुमति के ग्रहण करना सचित्त अदत्तादान है और निर्जीव सोना-चाँदी आदि पदार्थों को चोरी की भावना से ग्रहण करना अचित्त अदत्तादान है ।

शास्त्रकारो ने श्रावकों के लिए स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत में उस चोरी का त्याग बताया है, जिसे लोक-व्यवहार में चोरी कहा जाता है, जिसके करने पर व्यक्ति को चोर कहा जाता है, तथा जो लोक में निन्दनीय और गृहणीय समझी जाती है। जिस वस्तु पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं है, जो सार्वजनिक है उसे लेने या उसका उपभोग करने का त्याग श्रावक के लिए अनिवार्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि दुष्ट अर्घ्यवसाय पूर्वक दूसरे के हक को हरण करने की क्रिया से विरत होना स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत है। इस व्रत को धारण करने से श्रावक के सांसारिक कार्यों में कोई अड़चन नहीं आती है। वह स्थूल अदत्तादान के पाप से भी बच जाता है और दुनिया में प्रामाणिक एवं विश्वासपात्र भी माना जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि गृहस्थ का काम चोरी किये बिना नहीं चल सकता। परन्तु यह वैसी ही भ्रान्ति है जैसे नशेबाज को भ्रान्ति होती है कि नशा किये बिना उसका काम नहीं चल सकता। बिना चोरी किये जो काम चलेगा, वह काम चोरी करके चलाये गये काम से असख्य गुण श्रेष्ठ होगा।

श्रावक स्थूल अदत्तादान का त्यागी होता है, सूक्ष्म अदत्तादान का नहीं। स्थूल अदत्तादान वह है जिसके सेवन से व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में चोर समझा जाता है, राजदण्ड का पात्र होता है और शिष्ट पुरुषों में उसे लज्जित होना पड़ता है। दुष्ट अर्घ्यवसाय से किसी के अधिकारों को हड़प लेना, स्थूल अदत्तादान है। सेव लगाना, जेब काटना, डाका डालना, मार्ग में चलते हुए को लूटना, ताला तोड़कर माल निकाल लेना, रास्ते में पड़ी हुई वस्तु के मालिक का पता होने पर भी उसे ले लेना, आदि-आदि स्थूल अदत्तादान है। श्रावक मन वचन, वाया द्वारा ऐसे कार्य न तो स्वयं करता है और न दूसरों को करने की प्रेरणा करता है।

ऊपर स्थूल अदत्तादानों का वर्णन करते हुए केवल उन्हीं कार्यों का उल्लेख किया है जो अशिष्ट उपायों के द्वारा किये जाते हैं। परन्तु आजकल चोरी करने के कई नये-नये सभ्य उपाय भी निकल आये हैं, जिनका आश्रय लेने से चोरी करने वाले भी बैठ या साहूकार कहलाते हैं। कालाबाजारी करना, अधिक मुनाफाचोरी करना, रिश्वत लेना-देना, घन रखकर दिवालिया बनना, वस्तु में मेल-मेल करना, नकली वस्तुओं को असली बताकर बेचना, भूटे विज्ञापनों द्वारा दूमरों के घन का हरण करना, ठगाई करना, कम देना, ज्यादा लेना, आदि स्थूल अदत्तादान हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले दुष्ट अर्घ्यवसाय में दूमरों का द्रव्य रूप करते हैं।

आधुनिक चोरी : मिलावट

अन्तैय व्रत का भलीभांति पालन तभी हो सकता है जब व्रत पालन ३.

समय प्रमाद या असावधानी से होने वाले दोषों से दूर रहा जाय। व्रत का निरतिचार पालन करने से ही व्रत धारण करने का पूर्ण लाभ मिलता है। अतिचार तब तक अतिचार है जब तक वे सकल्प पूर्वक न किये जाएँ। यदि जानबूझ कर, सकल्प पूर्वक इन कामों को किया जाय तो वे अतिचार न रहकर अनाचार की कोटि में आ जाते हैं। अनाचार से व्रत भंग हो जाता है।

आजकल धन की लोलुपता के कारण जानबूझ कर मिलावट का पाप किया जा रहा है। यह जघन्य पाप इतना अधिक बढ़ गया है कि इन्सानो की जिन्दगी तक इसके कारण खतरे में पड़ रही है। सोना-चादी आदि कीमती धातुओं में ताम्बा आदि मिलाकर उसे खरे के रूप में बेचा जाता है और ग्राहकों के साथ भयकर ठगई की जाती है। खाद्य पदार्थों में मिलावट का भयकर दौर चल रहा है। शुद्ध घी में वनस्पति तेल, खोपरा का तेल मिलाया जाता है, तेल में न जाने कितनी मिलावट की जा रही है, शुद्ध घी एवं तेल की प्राप्ति दुर्लभ हो गई है। चावलो में सफेद छोटे-छोटे ककड, गेहूँ में कंकड, मसालो में रग, रग में मिट्टी, सीमेन्ट में राख, रबड़ी में ब्लाटिंग पेपर, दूध में अरारोट और पानी, काली मिर्च में एरण्ड ककडी के बीज जानबूझ कर धन की लोलुपता से मिलाये जाते हैं। अनेक अर्थ-पिशाच इन्सानो की जिन्दगी के लिये उपयोगी दवाइयों में मिलावट करते हैं, नकली दवाइयाँ देते हैं, केपसूलो में राख भर कर बेचते हैं, इस तरह ये लालची निर्दयी लोग इन्सानो की जिन्दगी के साथ खिलवाड करते हैं। इन्हे बस धन चाहिये, भले ही सैकड़ो लोग मौत के मुँह में चले जाएँ।

यद्यपि सरकार ने खाद्य पदार्थ में मिलावट को रोकने के लिए कानून बनाये हैं, परन्तु धन के बल पर मिलावट करने वाले लोग सब अपने अपराधों से बच जाते हैं और अपना घृणित व्यवसाय चलाते रहते हैं। परन्तु यह भयकर पाप है। इससे भूठ, चोरी और हिंसा के भारी पाप कर्मों का बन्ध होता है। अतः श्रावक को मिलावट के पाप से सदा दूर रहना चाहिये। यह चोरी है, ठगी है, बेईमानी है। राज्य द्वारा दण्डनीय अपराध है और धार्मिक दृष्टि से आत्मा का घोर पतन करने वाला और दुर्गति में ले जाने वाला है। ऐसा समझकर श्रावक तत्प्रतिरूपक व्यवहार मिलावट से बहुत-बहुत दूर रहे।

धन सम्पत्ति और अपनी वस्तुएँ जीव को जीवन के समान प्रिय होती हैं। उनका हरण हो जाने से जीव को बहुत दुःख होता है, इसीलिये दूसरे के द्रव्य का हरण करना चोरी तो है ही, साथ में हिंसा भी है। किसी की सम्पत्ति का अपहरण करने वाला केवल सम्पत्ति ही नहीं हरता किन्तु उसका धर्म, कर्म, धैर्य और ज्ञान्ति भी हर लेता है। जिसकी वस्तु का अपहरण होता है वह उसके शोक में धर्म-कर्म सब कुछ भूल जाता है। अधीर एवं व्याकुल हो जाता है। अतएव चोरी करना भयकर पाप और हिंसा है इसमें वचने के लिए अस्तेय व्रत अंगीकार करना चाहिये।

स्वदार सन्तोष-परदार विवर्जन विरमण व्रत

मोक्ष मार्ग की आराधना के लिए चारित्र्य धर्म के अन्तर्गत जिन पाँच व्रतों (यमो) का विधान भगवान् महावीर ने किया है, उनमें से ब्रह्मचर्य चौथा व्रत है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अत्यावश्यक है। ब्रह्मचर्य व्रत के बिना अन्य व्रत मोक्ष के लिए पूर्णतया सार्थक नहीं हो पाते और न ही ब्रह्मचर्य व्रत के अभाव में अन्य व्रतों की समग्र आराधना ही की जा सकती है।

भगवान् ऋषभदेव से लगाकर भगवान् महावीर तक चौबीस तीर्थंकरों ने आचार योग में ब्रह्मचर्य को साधु के रूप में और गृहस्थ के लिए अणुव्रत के रूप में स्वीकार किया है। किसी भी व्रत या नियम के पालन के लिए, धर्म की साधना के लिए, जप-तप की साधना के लिए या ध्यान आदि के लिए मन की पवित्रता आवश्यक है। मन की पवित्रता ब्रह्मचर्य से आती है। मनुष्य का मन पवित्र नहीं होगा, इधर-उधर वासनाओं की गलियों में भटकता रहेगा, विविध वासनाओं और इन्द्रिय विषयों के आकर्षणों में घूमता रहेगा तो उसमें एकाग्रता नहीं आयेगी, वह विश्रुखलित रहेगा। विश्रुखलित मन किसी भी साधना को ठीक ढंग से नहीं कर सकेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य शुद्ध साधना का सिंह द्वार है।

ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ आत्मा में रमण करना है। यह आत्म रमण अन्तर्ध्यान और अन्तर्ज्ञान से हो सकता है। अन्तर्ध्यान और अन्तर्ज्ञान के लिए बाह्य पदार्थों में आसक्ति रहती है तब तक अन्तर्ध्यान और अन्तर्ज्ञान नहीं हो सकता। अतः आत्म रमण के लिए बाह्य पदार्थों और वासनाओं की ओर दौड़ने वाले मन और इन्द्रियों का सयम करना अनिवार्य होता है। सब इन्द्रियों का मन, वाणी और काया के द्वारा सब क्षेत्र और काल में सयम करना ही ब्रह्मचर्य है। गांधीजी ने भी ब्रह्मचर्य का यही अर्थ किया है। वे कहते हैं "ब्रह्मचर्य का अर्थ है सब इन्द्रियों और सम्पूर्ण विकारों पर पूर्ण अधिकार कर लेना।" सब इन्द्रियों को तन-मन-वचन से सब समय और सब क्षेत्रों में सयमित करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं।

श्रावक जीवन में ब्रह्मचर्य की मर्यादा

ब्रह्मचर्य मानव-जीवन का मेरुदण्ड है। मानव मात्र के लिए ब्रह्मचर्य उपादेय और आवश्यक है। इसीलिए भगवान् महावीर ने नन्दगृहस्थ श्रावक-श्राविकाओं के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने का विधान किया है। मनुष्य भद्र, गरीर और मन अन्य सर्व प्राणियों में उत्तम है और देव दुर्लभ है। मानव-जन्म दुर्लभ योनियाँ प्रायः भोग योनियाँ हैं, जहाँ कर्मों का फल भोग जाना है परन्तु मानव जन्म ही ऐसा दुर्लभ अवसर है जहाँ धर्म-धन और आत्मिक सुख-सन्तोष का उपार्जन किया जा सकता है। अन्य देवादि योनियों में यह सुख-सन्तोष नहीं उपार्जन किया जा सकता है। अन्य देवादि योनियों में यह सुख-सन्तोष उपार्जन करने से है, न कि विवर्जन

करने में । ब्रह्मचर्य रूप धर्म का पालन करने पर ही मनुष्य समस्त प्राणियों से उत्तर हो सकता है । अमर्यादित रूप से विषयोपभोग करने या अब्रह्मचर्य सेवन करने में मनुष्य की श्रेष्ठता नहीं है । यही कारण है कि आदि तीर्थङ्कर ऋषभ-देव भगवान् ने अपने ६८ पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था—

“पुत्रो ! देव दुर्लभ यह मनुष्यतन दुःखदायक विषयभोगों के उपभोग के योग्य नहीं है, क्योंकि दुःखदायी विषयभोग तो अशुद्धि खाने वाले तिर्यच जीवों को भी मिल जाता है । अतएव यह शरीर दिव्य तप में लगाना श्रेयस्कर है, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो और अनन्त आत्म सुख प्राप्त हो ।”

भगवान् का उक्त उपदेश विश्व के सभी मानव पुत्रों अमृत पुत्रों के लिए है । अतः ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करना मानव जन्म को सार्थक करना है और मोक्ष रूपी उत्तम फल को प्राप्त करना है ।

कुछ लोगों का यह कहना है कि गृहस्थ जीवन तो ब्रह्मचर्य पालन के लिए नहीं होता । अगर ब्रह्मचर्य ही पालन करना होता तो गृहस्थ जीवन को स्वीकार ही क्यों किया जाता ? गृहस्थ जीवन तो भोगविलास के लिए है । परन्तु यह एक भ्रान्ति है, जो जन साधारण में व्याप्त है । वास्तव में देखा जाय तो साधु हो या गृहस्थ, दोनों का ध्येय, दोनों का दृष्टिकोण, दोनों के जीवन की सार्थकता ब्रह्मचर्य की आराधना के द्वारा आत्मा को अनन्त शक्तिमान सिद्ध-बुद्ध एव मुक्त बनाने में है । यह बात दूसरी है कि साधु जीवन में जैसे पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना की जाती है, वैसा करने में गृहस्थ समर्थ न हो और वह मर्यादित ब्रह्मचर्य की आराधना करे । परन्तु दोनों की मजिल एक है । दोनों को ब्रह्मचर्य के उच्च शिखर पर पहुँचना है, दोनों को मुक्त बनना है, दोनों का पथ एक है । भगवान् महावीर ने साधु और गृहस्थ दोनों के लिए ब्रह्मचर्य की आराधना का मार्ग बताया । दोनों के ब्रह्मचर्य को चारित्र्य धर्म, अनुत्तर योग, आर्य धर्म और उत्तम मार्ग कहा है । अन्तर केवल चलने का है ।

गृहस्थाश्रम भोग के लिए नहीं

गन्तव्य स्थान—मोक्ष एक है, ब्रह्मचर्य पथ भी एक है परन्तु ब्रह्मचर्य पालन के नियमोपनियम में शक्ति की तरतमता के कारण एव कक्षा भेद के कारण अन्तर है । गृहस्थ साधक उसी ब्रह्म-पथ पर धीमी गति से—रास्ते में विश्राम लेता हुआ चलता है, जबकि साधु उसी ब्रह्म-पथ पर तीव्रगति से विश्राम की अपेक्षा रखे बिना चलता है । परन्तु यह तो मानना ही होगा कि गृहस्थाश्रम का अन्तिम आदर्श पूर्ण ब्रह्मचर्य है । उसी की साधना हेतु पति-पत्नी दोनों मिलकर एक-दूसरे को सयम के मार्ग में प्रेरित करते हुए, सहयोग देते हुए ब्रह्मचर्य के उच्च शिखर पर पहुँचते हैं । गृहस्थाश्रम की अविकतर मर्यादाएं ब्रह्मचर्य पालन

के लिए है। गृहस्थाश्रम पूर्ण ब्रह्मचर्य की मजिल के बीच का पड़ाव है, विश्राम स्थल है, वहाँ अल्प समय के लिए रुकना पडता है और वह भी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए अधिक शक्ति पाने के उद्देश्य से ही। गृहस्थाश्रम अमर्यादित विषय सेवन का लायसेन्स (अनुमतिपत्र) नहीं है। गृहस्थाश्रम भी ब्रह्मचर्यानुलक्षी होना चाहिए, वासनानुलक्षी नहीं।

रूस के महात्मा टॉलस्टाय ने कहा है कि गृहस्थाश्रम का अन्तिम आदर्श ब्रह्मचर्य है। उसी को साधने के लिए दाम्पत्य मर्यादाएँ हैं। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलते हुए जहाँ जरा थकान आये, वहाँ गृहस्थाश्रम विश्राम रूप है।

वैदिक धर्म के अनुसार मानव जीवन को चार भागों में विभक्त किया गया है जिन्हे चार आश्रमों की सजा दी गई है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में २५ वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करते हुए जीवन की बुनियाद पक्की करने के साथ अध्ययन करना निर्दिष्ट किया गया है। इसके पश्चात् गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का विधान है जिसमें पति-पत्नी दोनों की परस्पर निष्ठा और विकास हो, इस रीति से संयमित रहने की बात सूचित की गई है। सिर्फ सन्तान प्राप्ति हेतु ही स्त्री सहवास, शेष समय ब्रह्मचर्य का लक्ष्य रखना होता है। गृहस्थाश्रम के पश्चात् वानप्रस्थाश्रम आता है। इसमें भी समाजनिष्ठा के साथ ब्रह्मचर्य को अनिवार्य रूप से जोड़ा गया है। इस पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि गृहस्थाश्रम की आधारशिला भी ब्रह्मचर्य है।

मन, वचन और काया के द्वारा परिपूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना करना मुनि धर्म है। इस कोटि पर पहुँचने वाले विरले व्यक्ति ही होते हैं। गृहस्थ धावक के जीवन का लक्ष्यविन्दु सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन का होता है परन्तु अपनी कमजोरी के कारण वह मर्यादित ब्रह्मचर्य स्वीकार करता है। सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सकने के कारण वह अब्रह्म की मर्यादा करता है। अपनी विवाहिता पत्नी के साथ मर्यादित सहवास की छूट रखकर ससार भर में नमन्त नारियो से अब्रह्म सेवन का त्याग करता है। वह स्व-पत्नी संतोष व्रत प्रयोग करता है और अपनी पत्नी के साथ भी अमर्यादित अब्रह्म का परित्याग करता है।

धावक के विवाह का उद्देश्य विषय वासना या भोग विलास करना नहीं होता, अपितु अपनी निरकुञ्ज विषयेच्छा पर अंकुश लगाना ही उसका पवित्र उद्देश्य होता है। इस उच्च आज्ञय से विवाह के बन्धन में बंधकर वह अपनी निरकुञ्जता को अत्यन्त मर्यादित कर लेता है और सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य के लक्ष्यविन्दु पर पहुँचने की शक्ति प्राप्त करने का अभ्यास करता है।

देश विरति रूप ब्रह्मचर्य को अंगीकार करने वाला सद्गृहस्थ इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है कि :—

“सदार संतोसिए अवसेस मेहुणं पच्चक्खामि जावज्जीवाए देव देवी सवधी दुविहं ति विहेणं न करेमि, न कारवेमि, मणसा-वयसा-कायसा, मनुष्य-तिर्यन्व सवधी एगविह एग विहेण न करेमि कायसा ।”

“अर्थात् मैं देशाविरति रूप ब्रह्मचर्य व्रत में स्वदार संतोष के अतिरिक्त शेष समस्त स्त्री जाति के प्रति मैथुन का प्रत्याख्यान करता हूँ । यावज्जीव तक, देव-देवी सम्बन्धी मैथुन का दो करण-तीन योग से (अर्थात् अब्रह्म सेवन न करूँगा, न कराऊँगा मन से, वचन से और काया से) इसी प्रकार मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी मैथुन सेवन का एक करण एक योग से (अर्थात् काया से करने का) त्याग करता हूँ ।”

गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत की इस प्रतिज्ञा से वासना का विष कितना कम हो जाता है । मान लीजिए विष से परिपूर्ण एक कलश है, उसमें से सारा विष निकल जाए और केवल एक बू द विष रह जाए, तो वह भी कितनी उच्च स्थिति है । यद्यपि एक बू द जो विष रह जाता है, उसका भी उपयोग वह बहुत विवेक पूर्वक करता है । औषध के रूप में वह उसका उपयोग करता है । इसलिए कहना होगा कि गृहस्थ जीवन में भी ऐसा मर्यादित ब्रह्मचर्यधारी श्रावक विश्व में पवित्रता की लहर उत्पन्न करता है । वह घर, बाहर, कुटुम्ब-परिवार या समाज में जहाँ भी जाता है, सर्वत्र पवित्र मन, पवित्र नेत्र, पवित्र श्रवण, पवित्र हृदय रखता है । उसकी दृष्टि में अपनी विधिवत् विवाहिता पत्नी के सिवाय संसार भर की समस्त महिलाओं के प्रति मातृभाव और भगिनीभाव का पवित्र निर्भर प्रवाहित होता रहता है । संसार के किसी कोने में चला जाएगा, तब भी वह मातृजाति के प्रति यही निर्मल दृष्टि रखेगा । उस सद्गृहस्थ की यह कितनी उच्च भूमिका है । कितना विष उसने छोड़ दिया है ।

आजकल कुछ लोगो की ऐसी मान्यता बनती जा रही है कि हम विवाह करके क्यों बन्धन में पड़े ? क्यों किसी एक स्त्री या पुरुष के साथ आजीवन बंधकर सन्तान के पालन-पोषण और स्त्री के स्थायी व्यय में पड़े ? इससे तो अच्छा है कि कुछ देर के लिए किसी स्त्री या पुरुष से सवध स्थापित कर लिया जाय । स्वस्त्री या परस्त्री अथवा स्वपति तथा परपुरुष के साथ सहवास करने में पाप तो एक समान ही होता है । फिर विवाह के बन्धन में नाहक क्यों पड़ा जाय ।

ऐसे विचार के लोग प्रथम तो विवाह के उद्देश्य से ही अनभिज्ञ हैं, दूसरे वे ब्रह्मचर्य की महिमा और उपयोगिता को भी नहीं समझ पाये हैं । वे मानते

यही समझ बैठे हैं कि विवाह का प्रयोजन केवल विषयोपभोग है। अपनी इस भूल भरी मान्यता पर वे दूरदर्शिता से विचार नहीं करते। जो स्त्री-पुरुष नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवनयापन करना चाहते हैं, उनके लिए विवाहित जीवन की आवश्यकता नहीं है, इस बात से धर्मशास्त्र सहमत है। परन्तु जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो नहीं रहना चाहते लेकिन विवाह न करके स्वेच्छाचार से जीवन विताना चाहते हैं, विवाह व्यवस्था को परतत्रता मानकर उसका भंग करते हैं, वे दोनों तरफ से चूकते हैं। एक ओर वे अपना नैतिक पतन करते हैं, दूसरी ओर भावी संतति को प्राप्त होने वाले सुसंस्कारो तथा दायित्वो की भी हत्या करते हैं। समाजशास्त्री ऐसी स्वतन्त्रता को सरासर स्वच्छन्दता मानते हैं। समाज के लिए यह स्वैराचार, यह स्वच्छन्दता, यह मर्यादाहीनता अत्यन्त घातक है। ऐसी विचारधारा मानवता को पशुता की ओर ले जाने वाली है।

स्वपत्नी संतोष की निष्ठा

श्रावक के ब्रह्मचर्याणुव्रत की मर्यादा यह है कि विवाह होने से पहले तक समस्त स्त्रियों को माता या वहन समझे। विवाहवद्ध हो जाने पर पुरुष को उन सभी स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार की कामवासना या मैथुन भावना का मन, वचन, काया से त्याग करना आवश्यक है, जो स्त्री उसके साथ विधिवत् विवाहित नहीं है। जिस स्त्री का उसके साथ विधिवत् पाणिग्रहण नहीं हुआ है वह स्त्री चाहे कुमारिका हो, विधवा हो, वैश्या हो या रखेल हो अथवा कितनी ही सुन्दरी क्यों न हो, वह परस्त्री ही मानी जाती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्याणुव्रत-धारी स्त्रियो के लिए अपने पति के सिवाय सभी पुरुष पर पुरुष समझे जाते हैं। इसलिए इस व्रत का नाम शास्त्रकारो ने स्वदार सतोष (स्त्रियो के लिए स्वपति सतोष) व्रत रखा है। इसमें परस्त्री के साथ सर्व प्रकार से मैथुन सेवन का त्याग किया जाता है।

स्वदार-सतोष व्रत की निष्ठा तभी समझी जाती है, जब पुरुष एक पत्नी-व्रत का और स्त्री एक पतिव्रत का पालन करे। श्रावक अपनी पत्नी के प्रति भी अमर्यादित नहीं होता, तो परस्त्री का सेवन तो वह कर ही कैसे सकता है? परस्त्री सेवन करना भीषणतम अपराध है। यह सामान्य नैतिक नियमो से विपरीत है। इस महान् पाप के सेवन से इस लोक और परलोक में विभिन्न विपत्तियो का शिकार बनना पडता है। रावण जैसा महापराक्रमी योद्धा भी इस महान् पाप को अभिलाषा करने मात्र से मारा गया और नरक का अतिथि बना। आज तक उसका अपयश व्याप्त है और प्रति वर्ष उसका पुतला जलाया जाता है।

परस्त्रीगामी पुरुष का जीवन कलकित, दूषित और पाप पूर्ण होता है। उसमें बल, साहस और वैर्य समाप्त हो जाता है। प्रायः सब सद्गुण एक-एक

करके विदा हो जाते हैं। उसे भय, क्रोध, रोग, शोक, अपमान, दैन्य आदि दुःख घेर लेते हैं। वह सदा राजदण्ड और लोक निन्दा के भय से आशंकित और चिन्तित रहता है। 'धम्मपद' में परस्त्रीगामी के लिए चार फल बताये हैं :—

१. अपयश, २. निद्रा नाश, ३. चिन्ता और ४. नरक।

महात्मा गांधी ने कहा—“परस्त्रीगमन दुःसाध्य रोगों का कारण होता है। इस दूषण से जन्य रोग पीढी दर पीढी चलते रहते हैं। परस्त्रीगामी के इस भयंकर दूषण का फल भावी सन्तान को भी भोगना पड़ता है। परस्त्रीगामी का परिवार सदा दुःखी रहता है।” कुलक में कहा गया है—“मनुष्य की श्रेष्ठता किस काम की जबकि वह व्यभिचारजन्य लज्जा का किंचित भी विचार न कर परस्त्रीगमन करता है। इस दारुण परिणाम को देखकर परस्त्री के संग का सर्वथा परिहार करना चाहिये।”

स्वदार सन्तोष व्रत को स्वीकार करने वाला पुरुष असीम काम-वासना के पाप से बच जाता है। वह सब जगह विश्वसनीय होता है। उसका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। उसका परिवार खुशहाल रहता है। उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय और शान्तिमय रहता है। भावी सतान सस्कारों से सम्पन्न होती है। 'मनुस्मृति' में कहा है :—

स्वदारो यस्य सतोष परदार विवर्जनम् ।

अपवादोऽपि नो यस्य तस्य तीर्थफल गृहे ॥

अर्थात् “जो पुरुष अपनी स्त्री में सतुष्ट रहता है और परस्त्री सेवन से विरत हो जाता है उसको कोई निन्दा नहीं करता, न किसी प्रकार का अपवाद होता है। घर में ही उसे तीर्थ का फल मिल जाता है।”

श्रावक स्वपत्नी सपोत व्रत में इतना दृढ़ हो जाता है कि यदि उसके सामने उर्वशी या रति के समान सौन्दर्य से सुशोभित सुन्दरी खड़ी होकर रति की याचना करे तो भी वह अपने व्रत से विचलित नहीं होता। इसी तरह श्राविका स्वपति सतोष व्रत में इतनी दृढ़ होती है कि कामदेव के समान रूपवान और इन्द्र के समान ऐश्वर्य वाले परपुरुष की स्वप्न में भी कामना नहीं करती। श्रावक और श्राविका अपने प्राणों की आहुति प्रदान कर सकते हैं, परन्तु अपने इस व्रत से विचलित नहीं हो सकते। आदर्श श्रावक मुदर्शन का उदाहरण उनके सामने रहता है। मुदर्शन ने शूली पर चढ़ना स्वीकार किया लेकिन अपने व्रत को भग नहीं होने दिया। इसके पुण्य प्रताप से शूली भी सिंहासन के रूप में बदल गई। यह है ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य का प्रभाव। यह है व्रतधारी के व्रत पालन का चमत्कार।

इच्छा-सरोवर और परिमाण की पाल

बिना ओर-छोर वाले इच्छा के सरोवर की अनिष्टकारिता और अरमणीयता को दूर करने के लिए उसके चारो ओर परिमाण की पाल बाध देनी चाहिए। ऐसा करने से उस सरोवर की अनिष्टकारिता भी दूर हो जाती है और उसके स्वरूप में रमणीयता भी आ जाती है। इसलिए भगवान् महावीर ने परिग्रह की अनिष्टता को दूर करने के लिए श्रावको को इच्छा विधि परिमाण करने का निर्देश और उपदेश दिया है।

प्रभु महावीर द्वारा श्रावको के लिए उपदिष्ट इच्छा परिणाम व्रत का आश्रय लेने से परिग्रह की विपाक्तता कम हो जाती है। यह वह मणि है जो परिग्रह के विष को दूर कर देती है। इस व्रत को स्वीकार करने से गृहस्थ श्रावक का कोई भी व्यावहारिक कार्य रुकता नहीं, न विकास काय मे रुकावट ही होती है, बल्कि आत्म चिन्तन, भगवद्भक्ति, धर्मध्यान आदि कार्य निश्चिन्तता-पूर्वक कर सकता है। वह निराकुलता के साथ गार्हस्थ्य जीवन सुख-शान्तिपूर्वक चला सकता है। इच्छाओ और तृष्णाओ के भार से आक्रान्त व्यक्ति का जीवन अशान्त, चिन्तातुर और मशीन की तरह व्यस्त बना रहता है परन्तु जिसने इच्छाओ और तृष्णाओ पर परिमाण की पाल द्वारा नियंत्रण कर लिया हो वह व्यक्ति उक्त सभी परेशानियों से बच जाता है और अत्यन्त सुख-शान्ति से खा-पी सकता है तथा निश्चिन्तता से जीवनयापन कर सकता है किन्तु जिसने वह पाल नहीं बाधी है वह न सुखपूर्वक जीवनयापन कर सकता है और न प्रभु भक्ति या आत्मकल्याण ही कर सकता है। उसके पास सारे ससार का वैभव आ जाये तो भी वह अशान्त ही बना रहेगा। इस अशान्ति को हटाने का एक ही मार्ग है और वह है—इच्छाओ का परिमाण करना। इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार कर लेने से सब प्रकार की अशान्ति दूर हो जाती है।

इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला महा परिग्रह से बच जाता है। क्योंकि उसने इच्छाओ को सीमित कर दिया है। इस कारण जितने अंश में उसकी इच्छा शेष है, उतने अंश के परिग्रह के सिवाय शेष समस्त परिग्रह से वह निवृत्त हो जाता है। उसे सम्पूर्ण परिग्रह की क्रिया नहीं लगती। अपितु जितने अंश में परिग्रह रहा है उसकी ही क्रिया लगती है। इसलिये वह महापरिग्रही न रहकर अल्प परिग्रही हो जाता है। जितना परिग्रह शेष है, उसमें भी वह जल-कमलवत् निर्लिप्त रहता है तो उसी भव में, नहीं तो सात-आठ भवों में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यद्यपि उसने पूर्णतया परिग्रह नहीं त्यागा है तथापि आशिक रूप से परिग्रह त्याग एव इच्छा परिमाण किया है, अतः उतने अंशों में वह जन्म-मरण के कण्डो से छूट जाता है। नीच गति का पथिक होने से बच जाता है, तो वह सुगति में जाता है या मुक्ति पथ का पथिक हो जाता है।

इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी इस बात से चिन्तित या दुःखी नहीं होता कि उसकी वस्तु कोई छीन लेगा, चुरा लेगा, या नष्ट कर देगा। वस्तुओं के प्रति उसकी आसक्ति सहज रूप से कम हो जाती है, अतः उसके लिए दुःख का कोई कारण नहीं रहता। इसके विपरीत महापरिग्रही व्यक्ति मृत्यु के समय या पुण्य की हीनता से उन वस्तुओं को छूटती हुई जानकर घोर कष्ट का अनुभव करता है। शास्त्र के कथनानुसार महापरिग्रही को मरते समय आर्त्त-रौद्र ध्यान आता है, जो दुर्गति का कारण है। इच्छा परिमाणव्रती श्रावक के पास ऐसा दुःख कभी नहीं फटकता।

एक सघन वृक्ष है। उसका सहारा एक बन्दर भी लेता है और एक पक्षी भी। पक्षी अपने पखों के आश्रय पर रहता है, वृक्ष के साथ उसका लगाव नहीं होता, अतएव वृक्ष के गिर पडने पर पक्षी को दुःख नहीं होता, परन्तु बन्दर वृक्ष को अपना मानकर रहता है, अतएव वृक्ष के गिरने से बन्दर को बहुत दुःख होता है। यही अन्तर इच्छा परिमाण व्रतधारी श्रावक में और व्रत न लेने वाले परिग्रही में होता है। इच्छा परिमाण करने वाले को अपनी मर्यादा में गृहीत पदार्थों का आधार छूट जाने पर भी पक्षी की तरह दुःख नहीं होता क्योंकि वह उन पदार्थों पर भी उतनी ममता नहीं रखता जिससे दुःख हो। इच्छा परिमाण न वाले को पदार्थों के छूट जाने पर बन्दर की तरह बहुत दुःख होता है।

इच्छा परिमाण का अर्थ

इच्छा परिमाण व्रत का अर्थ है—धन-धान्यादि पदार्थों की इच्छा को मर्यादित करना, सीमित करना। सम्पूर्ण अपरिग्रह व्रत को अगीकार करने वाला तो ससार के समस्त पदार्थों पर से इच्छा और मूर्च्छा का त्याग करता है, लेकिन इच्छा परिमाण व्रतधारी को ससार के समस्त पदार्थों पर से इच्छा-मूर्च्छा का त्याग नहीं करना पडता। उसे उन्हीं पदार्थों पर से इच्छा-मूर्च्छा का त्याग करना पडता है जो पदार्थ महापरिग्रह में माने जाते हैं या जिन पदार्थों की इच्छा निकृष्ट है, दूसरों के लिए घातक है।

इच्छा परिमाण व्रत के ग्रहणकर्ता को इस बात का संकल्प करना होता है कि वह इन-इन पदार्थों से अधिक पदार्थों, पर स्वामित्व या ममत्व नहीं रखेगा, न उन पदार्थों के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की इच्छा करेगा। आशिक रूप से परिग्रह से विरत होकर महापरिग्रही न होने की जो प्रतिज्ञा ली जाती है, उसे भी इच्छा परिमाण व्रत कहते हैं।

इच्छा परिमाण व्रत का उद्देश्य दुनिया भर के समस्त पदार्थों की विस्तृत इच्छाओं से अपने मन को खींचकर एक सीमित दायरे में कर लेना है। इच्छा परिमाण में मर्यादा जितनी कम होगी उतना ही दुःख और संसार भ्रमण कम

होगा । क्योंकि उसका ध्येय तो एक दिन परिग्रह या इच्छा का सर्वथा त्याग करने का होता है । वह अपनी मंजिल तक तभी पहुँच सकता है, जब इच्छा-मूर्च्छा को न्यून से न्यूनतम कर लेगा । श्रावक का उद्देश्य इच्छा और मूर्च्छा के साथ-साथ आवश्यकताओं में भी कटीती करना है, तभी वह एक दिन निष्परिग्रही निर्ग्रन्थ की मजिल पर पहुँच सकेगा ।

परिग्रह परिमाण ग्रहण विधि

जो व्यक्ति ससार के समस्त पदार्थों से अपना ममत्व हटा लेता है और केवल आत्म साधना के लिए जीवन निर्वाह हेतु अपनी कल्प मर्यादा के अनुसार अल्प से अल्प बाह्य साधन ग्रहण करता है वह अपरिग्रही है । अपरिग्रह के लिए मूर्च्छा का सर्वथा त्याग आवश्यक है । साधु वस्त्र-पात्र आदि रखते हुए भी उनमें मूर्च्छा न होने से अपरिग्रही कहे जाते हैं । जैन धर्म ने अनगार साधुओं के लिए सर्वथा अपरिग्रही होना आवश्यक बताया है । गृहस्थों के लिए भी परिग्रह की मर्यादा करने और उत्तरोत्तर परिग्रह को कम करने का व्रत बताया है, यही परिग्रह परिमाण व्रत कहलाता है ।

शास्त्रकारों ने परिग्रह दो प्रकार का बताया है—बाह्य परिग्रह और आभ्यन्तर परिग्रह । बाह्य परिग्रह नौ प्रकार का है और आभ्यन्तर परिग्रह चौदह प्रकार का है । क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद ये चौदह भेद आभ्यन्तर परिग्रह के हैं । जो परिग्रह परिमाण व्रत नौ प्रकार के बाह्य परिग्रहों की मर्यादा करके ग्रहण किया जाता है, किन्तु यह ध्यान रखने योग्य बात है कि परिग्रह मुख्यतया इच्छा एवं मूर्च्छा से होता है । इच्छा और मूर्च्छा का संबन्ध मन से है और मन का सबंध आभ्यन्तर परिग्रह के साथ है । आभ्यन्तर परिग्रह जितनी-जितनी मात्रा में कम होगा उतनी-उतनी मात्रा में बाह्य परिग्रह से इच्छा-मूर्च्छा कम होती जायेगी । बाह्य परिग्रह तो पदार्थों पर इच्छा-मूर्च्छा होने के कारण ही परिग्रह कहलाते हैं । इसलिए व्यक्ति जब आभ्यन्तर परिग्रह से विरत होगा तो पदार्थ पास में होने पर भी परिग्रह नहीं रहेगा ।

ससार में जितने भी पदार्थ हैं, उन्हें दो भागों में बाँटा जा सकता है । एक वे हैं, जो सचेतन हैं और दूसरे वे जो अचेतन हैं । सचेतन में द्विपद नर-नारी, दाम-दासी, पक्षी आदि और चतुष्पद—घोड़ा, बैल-गाय आदि पशु तथा स्थावर में रत्न, वनस्पति आदि का समावेश होता है । अचेतन में समस्त निर्जीव वस्तुओं का समावेश होता है । जैसे—सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा, सिक्का, नोट, वस्त्र, वर्तन, घर, दुकान आदि । सचेतन पदार्थों की गणना सचित्त परिग्रह में होती है और अचेतन पदार्थों की गणना अचित्त परिग्रह में होती है ।

परिग्रह की मर्यादा करने वाला श्रावक ससार के समस्त सचेतन या

अचेतन पदार्थों के विषय में (जो उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक या उपयोगी है) इस प्रकार का नियम करेगा कि मैं अमुक पदार्थ इतनी मात्रा या सख्या से अधिक अपने स्वामित्व में नहीं रखूंगा, अमुक पदार्थों पर से स्वामित्व का सर्वथा त्याग करता हूँ। अथवा अमुक पदार्थ की अमुक मात्रा या सख्या से अधिक की इच्छा-मूर्च्छा भी नहीं करूँगा।

परिग्रह परिमाण व्रत ग्रहण करने में सुविधा के लिए सचित्त-अचित्त रूप बाह्य परिग्रह को शास्त्रकारों ने नौ भागों में विभक्त कर दिया है। वे ९ भेद बाह्य परिग्रह के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे इस प्रकार हैं —

- (१) क्षेत्र : (खेत आदि खुली जमीन)
- (२) वस्तु : (निवास योग्य स्थान, मकान, दुकान, नौहरा आदि)
- (३) हिरण्य : (चादी)
- (४) सुवर्ण : (सोना)
- (५) धन : (सोने-चादी के ढले हुए सिक्के, गहने, नोट आदि मुद्रा, घृत तथा अन्य बहुमूल्य पदार्थ)
- (६) धान्य : (गेहूँ, चावल, चना आदि अन्न)
- (७) द्विपद : (जिनके दो पाव हों, जैसे—मनुष्य, पक्षी आदि)
- (८) चतुष्पद : (चौपाये जानवर गाय, बैल, घोडा, भैस आदि)
- (९) कुप्य : (वस्त्र, बर्तन, धरेलू सामान फर्नीचर, आलमारी, मोटर, पखे, तिजोरी आदि वे समस्त पदार्थ जो पूर्वोक्त ८ प्रकार के परिग्रह में समाविष्ट नहीं हैं।)

उपर्युक्त नौ प्रकारों में समस्त ससार के सचित्त-अचित्त, स्थावर या जगम सब पदार्थों का समावेश हो जाता है। इन्हीं नौ प्रकार के पदार्थों को ग्रहण करने की मनुष्य की इच्छा या ममता होती है। इसलिए उक्त नौ प्रकार के परिग्रहों का परिमाण करना, सख्या या मात्रा की सीमा निश्चित कर लेना परिग्रह परिमाण व्रत या इच्छा परिमाण व्रत कहलाता है।

इच्छा परिमाण व्रत स्वीकार करने से श्रावक के गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार की रुकावट या कठिनाई नहीं आती और उसकी इच्छा-तृष्णा भी असीम नहीं रहता। इस व्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति अव्रती और महापरिग्रही नहीं रहती, बल्कि उसकी गणना धर्मात्मा श्रावकों में होती है। वह महा पाप से वचकर मोक्ष मार्ग का पथिक हो जाता है।

अणुव्रतो की पुष्टि हेतु तीन गुणव्रत बताये गये हैं :—

१. दिशा परिमाण व्रत, २. उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत और
३. अनर्थ दण्ड विरमण व्रत ।

इन तीनों गुणव्रतों द्वारा अणुव्रतो की मर्यादा में और संकोच किया जाता है। अणुव्रतों में की गई मर्यादा से बाहरी जो हिंसादि आस्त्रव के बहुलाश खुले रह जाते हैं, उनको अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से बन्द करने में ये गुणव्रत सहायक होते हैं। जैसे दिशा परिमाण व्रत में “छहो” दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा कर लेने से पहले जो सर्वत्र हिंसा, असत्य आदि अमुक अश में खुल्ले थे। वे इन छहो दिशाओं में गमन—मर्यादा करने से—उक्त मर्यादा के बाहर गमन न करने से वे द्वार बन्द हो जाते हैं। इसी प्रकार उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत में भी उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं के उपभोग-परिभोग की सीमा हो जाती है। उक्त सीमा के बाहर को समस्त वस्तुओं का उपभोग-परिभोग बन्द हो जाता है। इसी प्रकार अनर्थ दण्ड विरमण व्रत में जो सार्थक दण्ड विरमण अमुक सीमा तक है। उनके सिवाय जितने भी अनर्थ-निरर्थक दण्ड हैं, उनके पाप से श्रावक बच जाता है।

तात्पर्य यह है कि ये तीन गुणव्रत, अणुव्रतों में अधिक शक्ति का संचार कर देते हैं। इन गुणव्रतों की आराधना से वृत्ति में संकोच आता है। वृत्ति में संकोच आने से चित्त की शान्ति बढ़ती है और निराकुलता में वृद्धि होती है। जब तक वृत्ति का संकोच नहीं होता तब तक चित्त में व्यग्रता और व्याकुलता बनी रहती है। इस प्रकार की आकुलता और अशान्ति को मिटाने के लिए वृत्ति संकोच आवश्यक है। गुणव्रतों के पालन से इस प्रकार का संकोच सहज हो जाता है जिसके कारण श्रावक बहुत सारे पापों से बच जाता है। उसके जीवन में त्याग मार्ग पर चलने की दृढ़ता आ जाती है और वह मोक्ष की मजिल पर आगे बढ़ता है।

दिशा परिमाण व्रत .

तीन गुणव्रतों में से पहला गुणव्रत दिशा परिमाण व्रत है। यह व्रत लोभ

वृत्ति और उसके कारण होने वाली हिंसा, असत्य, बेईमानी, चोरी, परिग्रह वृत्ति आदि पापों को, जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैले हुये थे, चाहे वे अणुव्रत के दायरे में ही थे, सीमित कर देता है। वह लोभ के बढ़ते हुए सागर को एक गागर में सीमित कर देता है।

दिशा परिमाण व्रत स्वीकार करने के लिए श्रावक को किसी एक स्थान को केन्द्र बनाकर उस स्थान से प्रत्येक दिशा में यह मर्यादा करनी चाहिए कि मैं अमुक दिशा में इस स्थान से इतनी दूर से अधिक नहीं जाऊँगा। जैसे ऊर्ध्व दिशा की मर्यादा इस प्रकार की जा सकती है—“मैं अमुक केन्द्र स्थान से वृक्ष, पहाड़, घर या महल पर अथवा वायुयान द्वारा या और किसी तरह से ऊपर की ओर इतनी दूरी से अधिक दूर नहीं जाऊँगा।” इसी प्रकार अधो दिशा की मर्यादा इस प्रकार की जा सकती है। “मैं अमुक केन्द्र स्थान से नीचे की ओर जल, स्थल, खान, भूमि गृह आदि में इतनी दूरी से अधिक नीचे नहीं जाऊँगा।” तिर्यग् दिशा की मर्यादा करते समय ऐसा संकल्प करना चाहिये कि—“मैं पूर्व, पश्चिम आदि दिशाओं और ईशान आदि विदिशाओं में अमुक केन्द्र स्थान से इतनी दूरी से अधिक दूर नहीं जाऊँगा।” इस विधि से गमनागमन के क्षेत्र को सीमित करने का प्रण या संकल्प लेना दिशा परिमाण व्रत कहलाता है।

दिशा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला गमनागमन की मर्यादा इस प्रकार भी कर सकता है कि मैं अमुक दिशा में, अमुक देश, प्रदेश, नगर, ग्राम, पहाड़, नदी, वन, भील आदि से आगे नहीं जाऊँगा। अथवा इस तरह भी कर सकता है कि मैं अपने मनोनीत केन्द्र स्थान अमुक दिशा में इतने दिन, पक्ष, या मास में या इतने समय में पैदल या अमुक सवारी से जितनी दूर जा सकूँगा, उससे आगे नहीं जाऊँगा। गमनागमन की मर्यादा कोस, किलोमीटर, फर्लांग, गज, फीट, हाथ, इंच आदि के रूप में भी की जा सकती है।

यह व्रत स्वीकार करने वाले की इच्छा पर निर्भर है कि वह किसी भी क्षेत्र को केन्द्र मानकर व्रत ग्रहण करे। वह इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि अमुक दिशा में आवागमन का क्षेत्र कम रखे और अमुक दिशा में अधिक रखे। श्रावक को अपनी परिस्थिति का विचार कर गमनागमन के लिए आवश्यक क्षेत्र खुला रख कर शेष क्षेत्र में गमनागमन करने का त्याग कर लेना चाहिये।

यह ध्यान रखना चाहिए कि दिशा परिमाण व्रत का संकल्प जीवन भर के लिए किया जाता है, एक दिन-रात या कम समय के लिए नहीं। इस बात को दृष्टिगत रख कर ही जीवन भर के लिए सभी दिशाओं में गमनागमन की सीमा करनी चाहिए। केवल एक दिन-रात (अहोरात्रि) या कम समय के लिए की गई गमनागमन की मर्यादा की गणना देशावकाशिक व्रत में होती है।

उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत :

श्रावक का दूसरा गुणव्रत उपभोग-परिभोग, परिमाण व्रत है। इस व्रत में दैनंदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं की मर्यादा की जाती है। विवेकवान् सद्गृहस्थ श्रावक रोजमर्रा के उपयोग में आने वाले पदार्थों की एक मर्यादा निश्चित कर लेता है और उसके सिवाय सब उपभोग-परिभोग योग्य पदार्थों का त्याग कर देता है। इस प्रकार स्वेच्छा से उपभोग्य एवं परिभोग्य पदार्थों की मर्यादा कर लेना उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत कहलाता है।

मनुष्य का जीवन भोगोपभोग के लिए नहीं है। सही अर्थों में यह मानव जीवन मोक्ष की साधना के लिए प्रयत्न करने हेतु है। अतः विवेकी श्रावक भोगो के पीछे अन्धा होकर नहीं दौड़ता, अपितु अपनी परिस्थिति, शक्ति, रुचि, हैसियत और आर्थिक क्षमता का विवेक करके भोगो की मर्यादा करता है। इसलिए उसके लिए उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत आवश्यक बताया गया है।

श्रावक जिन-जिन पदार्थों का उपभोग-परिभोग करता है, उसके पीछे उसकी दृष्टि इन्द्रिय विषयो में आसक्त होकर उन्हे पोसते रहने की नहीं होनी चाहिए। सामान्यतया सांसारिक पदार्थों का उपभोग दो कारणों से होता है— एक तो शरीर रक्षा के लिए और दूसरा भोग-विलासो की प्राप्ति के लिए। इन दोनों कारणों में से श्रावक को दूसरे कारण से उपभोग-परिभोग का सर्वथा त्याग करना चाहिये। अनिवार्य शरीर रक्षा के लिए किये जाने वाले उपभोग-परिभोग के सम्बन्ध में भी यह मर्यादा करनी चाहिए कि मैं अमुक-अमुक पदार्थों का ही उपभोग-परिभोग करूँगा, शेष का नहीं।

इस व्रत का उद्देश्य श्रावक को जीवन जीने की ऐसी कला सिखाना है, जिससे वह अनिवार्य कारण वश सेवन किये जाने वाले पदार्थों का भी विवेक-पूर्वक मर्यादापूर्वक उपभोग करते हुए अपना जीवन सुख-शान्तिपूर्वक बिता सके—

संसार में मुख्यतया लोग दो तरह से जीवन जीते हैं—एक तो इन्द्रिय जन्य विषयो की पूर्ति के लिए अन्धाधुन्ध, अविवेकपूर्वक पदार्थों का उपभोग करके और दूसरे, विवेकपूर्वक शरीर रक्षा के लिए अनिवार्य पदार्थों का उपभोग करके। दूसरे प्रकार से जीवन जीने वाले व्यक्ति सातवा व्रत ग्रहण करके अपने जीवन के कलाकार बनते हैं। वे अपने जीवन को मितव्ययी, स्फूर्तिमान एवं स्वस्थ-सशक्त बनाकर यथाशक्ति तप, त्याग एवं चारित्र्य पालन द्वारा पूर्ण आत्मिक विकास की ओर ले जाते हैं।

भगवान् महावीर फरमाते हैं कि अगर तुम अपने जीवन के वादशाह

बनना चाहते हो तो शरीर, इन्द्रियों और मन के विषय भोगों के गुलाम मत बनो । भोगों के गुलाम बनोगे तो इन्द्रियों, शरीर और मन पर आधिपत्य करने के बदले, ये तीनों तुम पर आधिपत्य करने लगेंगे । इन तीनों पर आधिपत्य करने का ही नाम है—अपने जीवन के बादशाह बनना । जीवन के बादशाह बनने का सबसे आसान तरीका है उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के पालन का अभ्यास करना । तब तुम उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों के गुलाम न बनकर उन्हें अपने अधीन बना सकोगे । देवानुप्रियो ! इन सांसारिक काम भोगों के गुलाम बनकर अपनी जिन्दगी को बर्बाद मत करो, दुःखी मत बनाओ । अपनी आत्म-शक्ति को प्रकट करो । त्याग से ही आत्म-शक्ति प्रकट होगी । अपने जीवन के बादशाह बनो । भोगों की गुलामी से भोग तुम पर हावी हो जाएँगे और तुम्हारी दुर्दशा कर डालेंगे । तुम समर्थ होते हुए भी भोगों की मनोवृत्ति के कारण अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाओगे और कुछ भी नहीं कर सकोगे । जो भोगों के गुलाम है वे जीवन के स्वामी या बादशाह नहीं हो सकते । उनकी सदा यही शिकायत रहती है कि शरीर मेरी आज्ञा में नहीं चलता, ये इन्द्रियाँ मेरा कहना नहीं मानती । कान मेरे वश में नहीं, आँखें मेरे आदेश का पालन नहीं करती । मन मेरी बात नहीं मानता । आत्म-शक्ति का सच्चा विकास पदार्थों के उपभोग में नहीं, त्याग में है । त्याग की शक्ति जितनी बढ़ेगी उतना ही पदार्थों की पराधीनता से छुटकारा मिलेगा और उतनी ही आत्म-शक्ति बढ़ेगी । अतएव पदार्थों के त्याग द्वारा आत्म-शक्ति बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय सातवा व्रत है ।

‘उपासकदशाग’ सूत्र में आनन्द श्रमणोपासक की जीवन चर्या का स्पष्ट वर्णन है । बारह करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी आनन्द श्रमणोपासक कितनी सीधी-सादी और जीवन के लिए उपयोगी अल्प से अल्प वस्तुएँ अपने उपभोग-परिभोग के लिए रखता है । यह एक ठोस सत्य है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा का विकास चाहता है, आत्म-शक्ति बढ़ाना चाहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह कम-से-कम चीजों का संग्रह और उपभोग करे ।

मूल व्रतों में प्रशस्तता :

इस व्रत को स्वीकार करने से मूल व्रतों का विकास होता है । पाँच मूल व्रतों के धारक श्रावक को उन व्रतों की सुरक्षा और वृद्धि के उद्देश्य से वृत्ति का संकोच करना आवश्यक है । इस हेतु से छठा दिग्परिमाण व्रत लिया है । इस व्रत से मर्यादित क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र एव वहाँ के पदार्थादि से तो श्रावक विरत हो जाता है परन्तु मर्यादित क्षेत्र के अन्तर्गत पदार्थों का उपभोग-परिभोग तो सर्वथा खुला रहता है, उनकी सीमा नहीं रहती, जिससे जीवन अनियंत्रित रहता है । असंयमित जीवन वाले के मूल व्रत निर्मल नहीं रह सकते । इसी बात को

दृष्टिगत रखकर यह सप्तम व्रत बताया है। इसके स्वीकार करने पर मर्यादित क्षेत्रान्तर्गत पदार्थों के उपभोग-परिभोग की मर्यादा हो जाती है। इस प्रकार मूल व्रतों को स्वीकार करने पर जो अव्रत शेष रह जाता है, वह दिग्परिमाण व्रत धारण करने से क्षेत्र से, और उपभोग-परिभोग परिमाण के स्वीकार से द्रव्य से सकुचित हो जाता है। इस प्रकार मूल व्रत इसके कारण प्रशस्त बनते हैं। इसीलिए भगवान् महावीर ने उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों एव व्यवसायो की मर्यादा हेतु यह सातवा व्रत बताया है।

वर्तमान युग में भोगों की बढ़ती हुई लालसा, उच्छृंखलता, संयमहीनता, अनुशासनहीनता, स्वादवृत्ति एवं स्वेच्छाचारिता को देखते हुए इस सम्बन्ध में स्वेच्छाकृत मर्यादा की कितनी आवश्यकता है, यह सहज ही समझा जा सकता है। जो मनुष्य अपने उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थों एव व्यवसाय के सम्बन्ध में मर्यादाबद्ध है, उनका जीवन सुखी, विश्वसनीय और परमार्थनिष्ठ होता है।

स्वरूप और प्रकार :

उपभोग-परिभोग का सामान्य अर्थ होता है—जीवन निर्वाह के लिए अथवा शरीर धारण या शरीर रक्षा के लिए पदार्थों की मर्यादा करना अर्थात् नियत मात्रा में उनका सेवन करना। आवश्यकवृत्तिकार उपभोग-परिभोग की परिभाषा इस प्रकार करते हैं :—

“उपभोगः सकृदभोगः स चाशनपानानुलेपनादीनाम् ।

परिभोगस्तु पुनर्पुनः भोग्य स चासन-वसन-शयन वनितादीनाम् ॥”

जो पदार्थ एक बार सेवन करने के पश्चात् तत्काल या समयान्तर में पुनः सेवन न किया जा सके, उसे उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन, पानी, अग्न-विलेपन आदि। इसके विपरीत जो वस्तु एक बार से अधिक बार भी सेवन की जा सकती है, उसे परिभोग कहते हैं। जैसे आसन, शय्या, वस्त्र, वनिता आदि। ‘रत्न करण्ड श्रावकाचार’ में उपभोग-परिभोग के बदले भोग और उपभोग शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जिनका अर्थ भी पूर्ववत् ही है। ऐसे उपभोग और परिभोग के योग्य पदार्थों के विषय में ऐसी मर्यादा करना कि अमुक-अमुक पदार्थों के सिवाय शेष पदार्थों का उपभोग-परिभोग नहीं कहूँगा, इस मर्यादा को उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत कहते हैं।

अनर्थ दण्ड विरमण व्रत :

श्रावक का आठवाँ व्रत तथा तीसरा गुणव्रत अनर्थ दण्ड विरमण व्रत है। श्रावक जब अपनी आवश्यकता और व्यवसाय पर पहरेदारी रखता है तो बहुत

सारे आस्रवों से बच जाता है फिर भी उसके जीवन में बहुत-सी प्रवृत्तियाँ ऐसी रह जाती है, जो न तो उपभोग-परिभोग की मर्यादा में आती है और न व्यवसाय की मर्यादा में। श्रावक को ऐसी प्रवृत्तियों में सार्थक-निरर्थक का विश्लेषण करके सार्थक प्रवृत्तियाँ रखकर निरर्थक प्रवृत्तियों को छोड़ देना चाहिये। निरर्थक प्रवृत्तियों को छोड़ देने के लिए प्रभु महावीर ने श्रावक के लिए आठवे अनर्थ दण्ड विरमण व्रत का विधान किया है।

श्रावक ने पाँच मूल अणुव्रतों को अगीकार करते समय जिस-जिस बात की छूट रखी है, उसका उपभोग करते समय सार्थक और निरर्थक का अन्तर समझ कर निरर्थक उपभोग से बचना आवश्यक है। जैसे सुघड नारी गेहूँ आदि अनाज के कणों के साथ मिले हुए ककरो को बीनकर अलग कर देती है, इसी प्रकार सुज्ञ श्रावक को अशुभ आस्रव जनित दण्ड रूप प्रवृत्तियों में से निरर्थक प्रवृत्तियों को छाटकर अलग कर लेना है और सार्थक को रखना है।

जैसे बुद्धिमान व्यक्ति दूध देने वाली गाय की लात सहन कर लेता है, किन्तु कोई दूध न देने वाली गाय व्यर्थ ही लात मारती हो तो वह असह्य होती है। इसी प्रकार अशुभास्रव जनित दण्ड रूप सभी प्रवृत्तियाँ त्याज्य होती हैं, लेकिन गृहस्थ श्रावक को अपना गृह कार्य चलाने तथा जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ प्रवृत्तियाँ करनी पड़ती हैं। जब दण्ड रूप प्रवृत्तियाँ करनी ही पड़ती हैं तो वे ही प्रवृत्तियाँ करे जिनसे कुछ प्रयोजन सिद्ध होता हो। जिन प्रवृत्तियों से कुछ प्रयोजन सिद्ध होता हो उनका दण्ड श्रावक सहन कर लेता है, परन्तु जिनसे कोई लाभ नहीं होता, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, उनका दण्ड निरर्थक होने से उसे सहन नहीं करना चाहिये।

श्रावक ने पाँच अणुव्रतों द्वारा बहुत-सी दण्ड रूप प्रवृत्तियाँ वद कर दी, उसके बाद दिशाओं में गमनागमन की मर्यादा करके उन प्रवृत्तियों को क्षेत्र से सीमित कर दी, उसके बाद उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के द्वारा और भी कई प्रवृत्तियाँ कम कर दी, किन्तु फिर भी काया से सम्बन्धित कुछ प्रवृत्तियाँ तथा मन-वचन से सम्बन्धित अधिकांश प्रवृत्तियाँ अभी शेष रही हैं। अब देखना यह है कि उन अवशिष्ट दण्ड रूप प्रवृत्तियों में कौन-सी अर्थ दण्ड रूप है और कौनसी अनर्थ दण्ड रूप है ?

वैसे तो इनके नापने का कोई एक थर्मामीटर नहीं है। अपना विवेक ही इसके नापने का मापदण्ड या थर्मामीटर है। प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति एक सरीखी नहीं होती, अतः पृथक्-पृथक् परिस्थिति के कारण एक ही निर्णय नहीं दिया जा सकता कि यह अर्थ दण्ड है। इसका निर्णय तो व्यक्ति स्वयं अपने विवेक से कर सकता है।

अनर्थ दण्ड की व्याख्या :

आचार्य उमास्वाति ने अनर्थ दण्ड में अर्थ-अनर्थ शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है—

“उपभोग परिभोगौ अस्थागारिणोऽर्थः तद्व्यतिरिक्तोऽनर्थः ।”

—तत्त्वार्थ भाष्य—७/१६

जिससे उपभोग-परिभोग होता हो, वह श्रावक के लिए अर्थ है और इससे भिन्न हो—अर्थात् जिससे उपभोग-परिभोग न होता हो, वह अनर्थ है। उपभोग-परिभोग के प्रयोजन के बिना जो मन, वचन, काया की दण्ड रूप प्रवृत्ति हो, वह अनर्थ दण्ड है। उसका त्याग अनर्थ दण्ड विरति नामक व्रत है।

वास्तव में अनर्थ दण्ड विरति व्रत की उपयोगिता यह है कि श्रावक अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के फलाफल पर विचार करना सीखे और जिन प्रवृत्तियों से हानि के बदले लाभ कम हो, पुण्य की अपेक्षा पाप अधिक हो, उनका त्याग करे। अहिंसादि व्रतों के वर्णन में जो हिंसा आदि के अपवाद बताये गये हैं, उनका दुरुपयोग न हो जाए, इसके लिए अनर्थ दण्ड विरति है। व्रतों का संरक्षक तथा मूल व्रतों में विशेषता पैदा करने वाला होने से यह गुणव्रत है।

आचार्य अभयदेव ने अनर्थ दण्ड को केवल हिंसा से सम्बन्धित माना है। उन्होंने ‘उपासकदशांग’ की टीका में लिखा है :—

“अर्थं प्रयोजनम् गृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु-धन-धान्य-शरीर पालनादि विषयं, तदर्थं आरम्भे भूतोपमर्दोऽर्थदण्डः । दण्डो, निग्रहो, यातना, विनाश इति पर्यायाः । अर्थेन प्रयोजनेन दण्डोऽर्थदण्डः । स चैवम्भूत उपमर्दनलक्षण दण्डः । क्षेत्रादि प्रयोजनम्पेक्षमाणोऽर्थदण्डः उच्यते । तद्विपरीतोऽनर्थदण्डः ।”

अर्थात् गृहस्थ अपने खेत, घर, धन, धान्य या शरीर पालन आदि प्रवृत्तियों के लिए जो आरम्भ द्वारा प्राणियों का उपमर्दन करता है वह अर्थदण्ड है। दण्ड, निग्रह, यातना और विनाश—ये चारो एकार्थक हैं। इसके विपरीत अर्थात् निष्प्रयोजन ही प्राणियों का विघात करना अनर्थदण्ड है। प्रमाद, कुतूहल, अविवेक आदि के वश होकर जीवों को कर्ण देना अनर्थ दण्ड है।

अनर्थ दण्ड विरमण व्रत से श्रावक के जीवन में बहुत ही शुद्धि आ जाती है। जैसे—किसान खेती करने से पहले खेत में उगे हुए निरर्थक घास-फूस, भांड-भंखांड को उखाड़ फेंकता है तभी उसमें बीज बोने पर सुन्दर खेती हो सकती है, वैसे ही गृहस्थ साधक को सामायिक आदि की साधना करने से पूर्व अनर्थ दण्ड के घास-फूस को उखाड़ फेंकना चाहिए। तभी समभाव आदि के

बीज हृदय-भूमि में बोने पर आत्म-विकास की सुन्दर फसल लहलहा सकती है ।

चार शिक्षाव्रत : सामायिक व्रत :

गृहस्थ श्रावक पाच मूल अणुव्रतों को और उन्हें पुष्ट करने वाले तीन गुणव्रतों को स्वीकार करके अपने जीवन रूपी वट वृक्ष को हरा-भरा, पुष्पित, फलित, छायावान और रमणीय बना लेता है । उसके जीवन में इन आठ व्रतों द्वारा त्याग वृत्ति आ जाती है । पाँच अणुव्रतों द्वारा वह हिंसादि आस्रवों का—महापाप का त्याग कर देता है । भौतिक पदार्थों में आनन्द मानना छोड़कर जीवन निर्वाह के लिए सीमित पदार्थों का उपभोग-परिभोग स्वीकार करता है । क्षेत्र मर्यादित करता है और उनमें भी निरर्थक हिंसादि का त्याग करता है, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है । इस प्रकार उसके जीवन में त्याग भावना साकार हो उठती है । लेकिन यह त्याग वृत्ति तभी टिक सकती है, जब श्रावक आध्यात्मिक आनन्द से ओतप्रोत हो, आत्मा-अनात्मा का भेद विज्ञान हो और आत्मा के निजी गुणों में ही वह अधिकतर मग्न रहने का प्रयत्न करे । वैराग्य भावना के बिना त्याग वृत्ति टिकती नहीं है, उसमें स्थिरता नहीं आती । इसी दृष्टिकोण से शास्त्रकारों ने सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास एव अतिथि सविभाग, इन चार शिक्षा व्रतों का विधान किया । इन चारों व्रतों का जितना अधिक अभ्यास किया जायगा, उतना ही श्रावक व्यापक एव प्रशस्त बनेगा, पूर्वोक्त आठ व्रतों में उत्तरोत्तर शुद्धता आएगी । आत्मिक आनन्द की अनुभूति हेतु जिनका अधिकाधिक अभ्यास करना आवश्यक है वे व्रत शिक्षाव्रत कहलाते हैं । समभाव की पुष्टि के लिए सामायिक व्रत, सासारिक प्रवृत्तियों से आशिक अवकाश लेने के लिए देशावकाशिक व्रत, आत्म-चिन्तन, आत्म-शोधन एव आत्म-निर्माण के लिए पौषध व्रत एव औदार्य गुण के विकास के लिए अतिथि सविभाग रूप चार शिक्षा व्रतों का शास्त्रकारों ने विधान किया है । चार शिक्षाव्रतों में प्रथम शिक्षाव्रत है :—

सामायिक की साधना :

समता भाव के विकास और अभ्यास के लिए, लिये हुए व्रतों की स्मृति को ताजी रखने के लिए, अनात्मभाव पर आत्म-भाव की विजय सिद्धि के लिए, आत्म-चिन्तन के लिए प्रतिदिन ४८ मिनिट तक एकान्त-शान्त स्थान में बैठकर सब प्रकार के पापमय व्यापारों का परित्याग करना सामायिक व्रत है ।

सामायिक ईश्वरोपासना एव आत्मोपासना का सर्वोत्तम साधन है । आत्मा का साक्षात्कार करने और उसकी अनुपम विभूति के दर्शन करने का यह चमत्कारिक प्रयोग है । यह बाह्य ससार के अज्ञान्त वातावरण से दूर हटकर,

अन्तर्जगत् के सुरम्य नन्दन वन मे विहार करने का प्रवेश द्वार है । अशान्ति की ज्वालाओं मे जलते हुए जीवो को शान्ति प्रदान करने के लिए यह शीतल मन्दाकिनी है । ससार के दुःख-दावानल की शान्ति के लिए यह महा मेघ की धारा है । यह मोह-महारोग को निर्मूल कर आध्यात्मिक जीवन प्रदान करने वाली सजीवनी है ।

सामायिक का अर्थ और उद्देश्य प्राणिमात्र को आत्मवत् समझते हुए समत्व का व्यवहार करना है । सम, आय और इक् तीनों मिलकर सामायिक शब्द बना है । सम का अर्थ है समता-समभाव । समता का लाभ जिसमे हो वह सामायिक है । सब जीवों पर मैत्री भाव रखना सम है । सम का लाभ होना ही सामायिक है । पापमय प्रवृत्तियों का परित्याग और निरवद्ययोग का आचरण जीव के इन दो परिणामो को सम कहते है । उसकी प्राप्ति ही सामायिक है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य को सम कहते है । इनमे प्रवृत्ति करना ही सामायिक है ।

उक्त सब व्युत्पत्तियों का आशय एक ही है, वह है समता । समता ही सामायिक है । समभाव का ज्ञान, समभाव पर श्रद्धा एवं समभाव का आचरण—ये तीनों मिलकर भाव सामायिक है ।

द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक :

कम-से-कम दो घड़ी (४५ मिनट) के लिए स्वच्छ, निरवद्य, शान्त स्थान मे आसन विछाकर गृहस्थ वेष के कपडे उतारकर, मुख वस्त्रिका लगाकर, पूजनी लेकर एक जगह बैठना और समभाव का चिन्तन-मनन करना, समभाव के परम उपासक वीतराग देव के स्वरूप का चिन्तन करना, जप करना, आनुपूर्वी आदि विविध माध्यमों से परमेष्ठि मन्त्र का स्मरण करना, आत्मा में समभाव की ज्योति जगाना, मन-वचन काया की शुद्धि रखना, विधि पूर्वक सामायिक ग्रहण करके समभाव का अभ्यास करना द्रव्य सामायिक है । जबकि भाव सामायिक है—राग-द्वेष के प्रसंगो पर समभाव रखना, राग-द्वेष रहित होने का प्रयत्न करना, सावद्य योग से आत्मा को हटाकर स्व-स्वभाव मे रमण करना ।

एक आचार्य सामायिक का लक्षण बताते हुए कहते है :—

“समता सर्वभूतेषु सयम शुभ भावना ।

आर्तरौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिक व्रतम् ॥

सब प्राणियो पर समता रखना, पाँचो इन्द्रिय विषयो के निमित्त मिलने पर राग-द्वेष न करना, संयम रखना, अन्तर्हृदय मे मैत्री आदि शुभ भावना

रखना और आर्तरौद्र ध्यानों का परित्याग करके धर्म ध्यान का चिन्तन करना सामायिक व्रत है ।

आचार्य हेमचन्द्र द्रव्य प्रधान भाव सामायिक का लक्षण 'योग शास्त्र' मे इस प्रकार बतलाते हैं :—

“त्यक्त्वात्तरौद्र ध्यानस्य, त्यक्तसावद्यकर्मणः ।

मुहूर्त समतायास्ता विदुः सामायिक व्रतम् ॥”

गृहस्थ श्रावक का सब प्रकार के अशुभ आर्त-रौद्र ध्यान और सावद्य कार्यों का परित्याग करके एक मुहूर्त तक समभाव मे (आत्म चिन्तन, समत्व चिन्तन एव स्वाध्याय आदि में) व्यतीत करना ही गृहस्थ का सामायिक व्रत है ।

निष्कर्ष यह है कि द्रव्य भाव युक्त समत्व साधना का कम-से-कम एक मुहूर्त तक अभ्यास करना सामायिक है । द्रव्य सामायिक बाह्य क्रियाओं तथा मन-वचन-काया की शुद्धता तक सीमित है जबकि विषम भाव का त्याग कर समभाव मे स्थित होना, पौद्गलिक पदार्थों की ममता हटाकर आत्म भाव मे लीन होना भाव सामायिक है । द्रव्य के साथ भाव का मेल होने पर उभय पक्षीय सम भावना की साधना पूरी होती है । तभी व्यावहारिक शुद्धि तथा क्रमशः आत्म विकास की अन्तिम मंजिल मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है । द्रव्य सामायिक के साथ भाव सामायिक का योग ही सामायिक व्रत का सच्चा स्वरूप है ।

गृहस्थ को अपने दैनिक जीवन व्यवहार मे विविध प्रवृत्तियाँ करनी पडती है । उसका जीवन प्रायः प्रपञ्चमय होता है । अतः उसके लिए यह आवश्यक है कि वह कुछ समय ऐसा निकाले जिसमे वह अपने आध्यात्मिक जीवन का पोषण कर सके । जगत् के कार्यों के लिए बहुत अधिक समय निकालना पडता है, तो आत्मिक कार्य के लिए ४८ मिनट का समय निकालना क्या अनिवार्य नहीं है ? विवेकशील श्रावक अवश्य ही इतना समय आत्मा के विकास के लिए निकालता है । इतने समय में वह अपने हृदय में इतना आत्मबल भर लेता है कि दुनिया-दारी के कार्य करते हुए भी वह आत्मा से दूर नहीं होता । उन कार्यों मे वह आसक्त और लिप्त नहीं होता । वह तप्त लोह पदन्यास की तरह प्रवृत्ति करता है ।

जिस प्रकार घडी मे एक बार चावी देने पर वह चौबीस घटे तक चला करती है, इसी तरह सामायिक रूप आध्यात्मिक चावी देने पर दिन भर की क्रियाओं मे उसका असर होना चाहिये । यदि ऐसा नहीं होता है तो समझना

चाहिए कि हमारी जीवन-घडी में कोई गड़बडी है। सामायिक व्रत का उद्देश्य यही है कि प्रतिदिन के अभ्यास से इतना आत्मबल विकसित हो जाय, इतना समभाव पैदा हो जाय कि वह आत्मा दुनियादारी की प्रवृत्तियों को करते हुए भी आध्यात्मिक दृष्टि से हीन और क्षीण न हो जाय। उसके प्रत्येक कार्य में एक-सी समति हो। उसका आत्मिक जीवन और व्यावहारिक जीवन परस्पर असगत न हो। वास्तविक सामायिक का प्रभाव जीवन के सब क्षेत्रों में हुए बिना नहीं रहता। यदि सामायिक करते समय ही उसका असर हो और बाद में उसका प्रभाव न पडता हो, तो यह समझ लेना चाहिए कि वह अन्तःकरण की शुद्ध सामायिक नहीं है। यह निस्सदेह है कि यह स्थिति प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। फिर भी उद्देश्य और लक्ष्य इसे प्राप्त करने का होना चाहिये। समभाव की साधना करना बच्चों का खेल नहीं है, अतः इसे प्राप्त करने हेतु पुनः पुनः प्रयास करना चाहिए। इसलिए यह व्रत शिक्षाव्रत कहलाता है।

शिक्षा का अर्थ है—अभ्यास। किसी भी विषय में प्रवीणता या निपुणता प्राप्त करने के लिए उसका पुनः पुनः अभ्यास करना आवश्यक होता है। गणित में निपुण होने के लिए प्रतिदिन कई तरह के प्रश्न हल करने होते हैं। सैनिक कृत्यों में दक्षता प्राप्त करने के लिए कवायद करनी होती है। इसी तरह आत्मिक बल के विकास के लिए समभाव की साधना के लिए और विकारों की शान्ति के लिए पुनः पुनः अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसीलिए प्रतिदिन सामायिक रूप आत्मिक अभ्यास करने का व्रत बतलाया गया है। इसे शिक्षाव्रत कहने का यही अभिप्राय है।

साधना और उपासना :

सामायिक के प्रतिज्ञा पाठ में “भते !”, “पञ्जुवासामि” ये दो शब्द ऐसे हैं, जो सामायिक की प्रगति और सुदृढता के लिए पूर्ण समभावी वीतराग प्रभु की समीपता या सान्निध्य को सूचित करते हैं। इसी प्रकार “सावज्जजोग पच्चक्खामि” तथा “तस्स भते ! पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, अप्पाण वोसरामि” ये शब्द सामायिक की शुद्धता और पूर्णता के लिए आत्मशुद्धि रूप साधना को सूचित करते हैं। इस प्रकार सामायिक उपासना और साधना-उभय रूप होने से आत्मा की प्रगति का सर्वोत्तम साधन है।

उपासना का अर्थ है—समीपता, पास बैठना। आत्मा का परमात्मा के समीप बैठना ही उपासना है। समीपता का लाभ और आनन्द सर्वविदित है। श्रावक के लिए समत्व के पूर्ण आराधक वीतराग परमात्मा का सान्निध्य परम आवश्यक है। वीतराग परमात्मा की समीपता से सामायिक के साधक को उनकी अनंत शक्तिमत्ता की गर्मी मिलती है, जिससे उसकी आत्मा का आश्चर्य जनक विकास होता है।

उपासना की भाँति साधना भी आत्मिक प्रगति का अनिवार्य अंग है। उपासना में भगवान् का स्मरण प्रधान है, जबकि साधना में जीवन-शोधन की प्रधानता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध बना कर वीतराग परमात्मा के सन्मुख उपस्थित होते हैं, वे ही प्रभु को वास्तविक अर्चना और भक्ति करने में समर्थ होते हैं। साधना उपासना का पथ प्रशस्त करती है। साधना भूमिका का निर्माण करने की तरह है, जबकि उपासना उसमें बीज बोना है। जमीन शुद्ध हो तो उसमें बीज के उगने में सरलता होती है। सामायिक की उपासना थोड़े समय (४८ मिनट) में हो जाती है, लेकिन सामायिक की साधना में तो चौबीस घण्टे निरत रहना होता है। इस प्रकार सामायिक व्रत को साधना तथा उपासना द्वारा निरन्तर पुष्ट और सुदृढ बनाना चाहिए।

बत्तीस दोष :

पूर्वाचार्यों ने सामायिक में मन, वचन और काया की शुद्धि हेतु तीनों के कुल ३२ दोष बताकर उनसे बचने का निर्देश किया है। इन ३२ दोषों में से १० मन के, १० वचन के, १२ काया के दोष हैं। मन के दस दोषों का निरूपण इस प्रकार है :—

“अविवेक-जसोकित्ति लाभत्थी गव्व-भय नियणत्थी ।

ससय रोस अविणओ अबहुमाणए दोसा भणियव्वा ॥”

१. अविवेक :—सामायिक में किसी प्रकार के कार्याकार्य, औचित्य-अनौचित्य, समय-असमय का विचार न रखना या सामायिक के स्वरूप को भली-भाँति न समझना ।

२. यश-कीर्ति :—यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, आदर-सत्कार आदि की लालसा से सामायिक करना ।

३. लाभार्थ :—धन, पद, भूमि, साधन, व्यापार में कमाई, नौकरी में तरक्की आदि सासारिक लाभ से प्रेरित होकर सामायिक करना ।

४. गर्व :—सामायिक में अपनी जाति, कुल, बल, आदि का अभिमान करना अथवा सामायिक क्रिया का गर्व करना । जैसे—मेरे जैसा सामायिक करने वाला कौन है, आदि ।

५. भय :—किसी प्रकार के लोकभय, राजभय या लेनदारादि के भय से सामायिक करने बैठ जाना ।

६. निदान :—सामायिक का कोई भीतिक फल चाहना । जैसे—सामायिक के बदले मुझे अमुक सांसारिक सुख की प्राप्ति हो ।

७. संशय :—सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह करना । जैसे—यह सोचना कि मैं सामायिक करता हूँ परन्तु उसका फल मुझे मिलेगा या नहीं, आदि ।

८. रोष :—सामायिक में क्रोधादि करना या लड़-भगड़ कर या रूठकर सामायिक करना ।

९. अविनय :—सामायिक के प्रति अनादर या देव-गुरु धर्म का अविनय करना ।

१०. अबहुमान :—वेगार समझ कर सामायिक करना, हार्दिक भक्ति से प्रेरित नहीं होकर सामायिक करना । उक्त दस दोष मन से सम्बन्धित हैं ।

वचन के १० दोष इस प्रकार हैं :—

“कुवयण सहसाकारे सच्छदसखेव कलहं य ।

विगहा विहासो सुद्ध निरवेवखो मुणमुणा दोसा दस ।”

१. कुवचन :—सामायिक में कुत्सित, भद्दे, अपशब्द बोलना, मर्मस्पर्शी ताना मारना ।

२. सहसाकार :—बिना विचारे सहसा हानिकर असत्य वचन बोलना ।

३. स्वच्छद —सामायिक में कामोत्तेजक, उच्छृंखल, अश्लील गीत गाना या गन्दी वाते करना ।

४. संक्षेप .—सामायिक में पाठ को संक्षिप्त करके बोलना ।

५. कलह .—सामायिक में कलहकारी—क्लेशकारी वचन बोलना ।

६. विकथा :—बिना किसी सदुद्देश्य के स्त्री कथा, भुक्त कथा (भोजन सम्बन्धी चर्चा), राज कथा और देश कथा करना ।

७. हास्य :—सामायिक में हँसी मजाक करना ।

८. अशुद्ध .—सामायिक का पाठ अशुद्ध बोलना ।

९. निरपेक्ष :—सिद्धान्त विरुद्ध एकान्त या निश्चयकारी वचन बोलना अथवा बिना सावधानी रखे बोलना ।

१०. मुग्धन .—सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न करते हुए ...अस्पष्ट गुणगुनाते हुए उच्चारण करना ।

शरीर से सम्बन्धित १२ दोष इस प्रकार है :—

“कुआसन चलासन चल दिट्टी,
सावज्ज किरिया लबणाकुंचण पसारणं ।
आलस—मोडण—मल विभासनं,
निद्या वेयावच्चति बारस कायदोसा ॥

१. कुआसन :—सामायिक मे पैर पर पैर चढाकर या अविनय पूर्वक या अन्य कुआसन से बैठना ।

२. चलासन :—स्थिर आसन से न बैठते हुए बार-बार आसन बदलते रहना ।

३. चल दिट्टु :—सामायिक मे दृष्टि को स्थिर न रखते हुए बार-बार इधर-उधर देखना ।

४ सावद्य क्रिया :—शरीर से पापजनक क्रिया करना, इशारा करना, धर की रखवाली करना आदि ।

५. आलम्बन :—बिना किसी कारण के दीवार आदि का सहारा लेकर बैठना ।

६. आकुचन-प्रसारण . - बिना किसी कारण के हाथ—पैर सिकोडना या फैलाना ।

७। ५

७. आलस्य :—सामायिक मे बैठे हुए आलस्य मोडना ।

८. मोडन —सामायिक मे हाथ—पैर की अंगुलियाँ चटकाना ।

९ मलदोष :—सामायिक मे बैठे—बैठे शरीर पर से मैल उतारना ।

१०. विभासन —कपोल पर हथेली रखकर शोक ग्रस्त की तरह बैठना या विना पूजे शरीर खुजलाना ।

११. निद्रा :—सामायिक मे नीद लेना ।

१२ वैयावृत्य या कम्पन -- सामायिक मे बैठे हुए अकारण ही दूसरे से सेवा कराना अथवा स्वाध्याय करते समय सिर हिलाना या शीत-उष्ण के कारण कापना ।

इस प्रकार मन के १० दोष, वचन के १० दोष और शरीर के १२ दोष है । इन वत्तीस दोषो से वचना सामायिक के साधक के लिए आवश्यक है । इन मन-वचन-काया की शुद्धि से सामायिक विशुद्ध होती है ।

सामायिक व्रत के अतिचार :

सामायिक व्रत मे श्रावक के सामने अनेक खतरे पैदा हो सकते है । उनसे उसे सावधान रहना चाहिए वे अतिचार जो सामायिक को दूषित करने वाले है, उनसे वचना चाहिए । सामायिक व्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार है .—

१. मन दुष्प्रणिधान, २. वचन दुष्प्रणिधान, ३. काय दुष्प्रणिधान, ४ सामायिक स्मृति-भ्रंश और ५. सामायिक अनवस्थिति ।

१. मन दुष्प्रणिधान :—सामायिक के भावो से बाहर मन को दौड़ाना, सासारिक प्रपचो एव कार्यो का दुर्विकल्प मन में करना, मन दुष्प्रणिधान नामक अतिचार है ।

२. वचन दुष्प्रणिधान :—सामायिक के दौरान कटु, कर्कश, निष्ठुर या असभ्य अपशब्द बोलना वचन दुष्प्रणिधान है ।

३ काया दुष्प्रणिधान —सामायिक मे काया को बार-बार हिलाना, काया से कुचेष्टा करना, अकारण शरीर को सिकोडना, फैलाना आदि काया दुष्प्रणिधान है ।

४ सामायिक स्मृति भ्रंश :—सामायिक ग्रहण की है, इस बात को भूल जाना या सामायिक करना ही भूल जाना ।

५ .—सामायिकानवस्थिति :- सामायिक को बेगार समझ कर जैसे-तैसे अनादर पूर्वक करना, सामायिक पूरा होने से पहले ही अनजाने मे सामायिक पार लेना, बार-बार घड़ी देखना या विचार करना कि सामायिक पूर्ण हुई या नही इत्यादि रूप से अनमने भाव से सामायिक करना ।

देशावकाशिक व्रत :

श्रावक के वारह व्रतो मे से दसवाँ और शिक्षाव्रतो मे से दूसरा व्रत देशावकाशिक है । श्रावक अहिंसादि पाँच अणुव्रतो को प्रशस्त बनाने और उनमे गुण उत्पन्न करने के लिए दिक् परिमाण तथा उपभोग-परिभोग परिमाण नाम के जो व्रत स्वीकार करता है, उनमे वह अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार जो मर्यादा रखता है वह जीवन पर्यन्त के लिए होती है । लेकिन श्रावक उन सब का उपयोग प्रतिदिन नही करता है । इसलिए एक दिन-रात के लिए उस मर्यादा को घटा देना, आवागमन के क्षेत्र और भोग्योपभोग्य पदार्थो की मर्यादा को सकुचित कर देना देशावकाशिक व्रत है ।

आंशिक अवकाश :

देशावकाशिक व्रत साधना की अपेक्षा रखता है। इस साधना में व्यक्ति को अपने शरीर और शरीर सम्बन्धी कार्यों (व्यापार, नौकरी, शरीर श्रृंगार, ऐश-आराम, आलस्य, विलासिता, इन्द्रिय-विषयो की भोगासक्ति आदि दैनिक कृत्यों) से अवकाश (छुट्टी) लेना पड़ता है। “देश” शब्द अश का वाचक है और अवकाश शब्द वर्तमान में प्रचलित “छुट्टी” का वाचक है। इस प्रकार दोनों शब्दों का मिलकर यह भावार्थ हुआ कि शरीर से संबन्धित कार्यों से आशिक (एक दिन रात की या इससे भी कम समय की) छुट्टी लेकर आत्म-चिन्तन, आत्मगुणों के मनन, स्वभाव रमण, स्वरूप चिन्तन पाँच आस्रवों का निरोध करके सवेर में संलग्न होना देशावकाशिका व्रत है।

अध्यात्म का चौका :

देशावकाशिक व्रत अध्यात्म का चौका है। जैसे भोजन करने वाला ब्राह्मण भोजन करते समय ही चौका लगाता है और उस चौके में किसी अपवित्र वस्तु को घुसने नहीं देता, वैसे ही सद्गृहस्थ श्रावक भी देशावकाशिक व्रत रूपी चौका लगाकर आत्मिक भोजन करने बैठे, उस समय भोजन काल पर्यन्त अपने उस चौके में किसी आस्रव को, किसी अपवित्र सावद्य विचार को, अपवित्र वाणी या अपवित्र काय चेष्टा को न घुसने दे। अगर उस श्रावक के पवित्र आत्मिक चौके में अनात्मिक वस्तु, विचार, वाणी या चेष्टा के रूप में घुसती है, तो समझना चाहिए कि उसका वह चौका भ्रष्ट हो गया।

देशावकाशिक व्रतों की अवधि :

देशावकाशिक व्रत में साधक कितने समय का अवकाश आत्मिक व्यापार के लिए ले ? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर विभिन्न आचार्यों अलग-अलग दृष्टिकोण से अलग-अलग प्रकार से देते हैं। एक आचार्य ने इस विषय में कहा है :—

दिव्रत यावज्जीव सवत्सर-चातुर्मासी परिमाण वा ।

देशावकाशिकं तु दिवस-प्रहर-मुहूर्तादि परिमाण ॥

अर्थात्—दिशा परिमाण व्रत जीवन भर, वर्ष भर या चार-चार मास के लिए स्वीकार किया जाता है, किन्तु देशावकाशिक व्रत दिन, प्रहर या मुहूर्त आदि तक के लिए भी किया जाता है। जो देशावकाशिक व्रत प्रहर, मुहूर्त आदि थोड़े समय के लिए किया जाता है, उसे वर्तमान युग में “सवेर” कहते हैं। थोड़े समय का देशावकाशिक व्रत, जिसे सवेर कहा जाता है, उसे जितने भी कम समय के लिए श्रावक ग्रहण करना चाहे, कर सकता है। पूर्वाचार्यों ने सामायिक

व्रत का समय कम से कम ४८ मिनट का निश्चित किया है। यदि कोई श्रावक ४८ मिनट तक का देशावकाशिक रूप सवर करता है तो उसकी गणना सामा-यिक में हो जाएगी। ४८ मिनट से कम समय के लिए अगर कोई श्रावक पाँच आस्रव का त्याग करता है तो उस त्याग की गणना सवर में ही होगी।

नियम, आत्मा की खुराक :

जो देशावकाशिक सवर के रूप में अल्पकाल के लिए ग्रहण किया जाता है, उसमें उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुओं से सम्बन्धित १४ नियमों का चिन्तन करने की भी प्रथा है। चौदह नियमों का चिन्तन आत्मा की खुराक है, आत्म शक्ति-वर्धक टॉनिक है, आत्म-शक्ति में जो छीजत हो गई है, उसकी पूर्ति करने वाला है, नई शक्ति और स्फूर्ति देने वाला है।

तात्पर्य यह है कि उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत में जीवन भर के लिए भोगोपभोग के लिए, जो पदार्थ रखे है, उन सबका उपभोग वह प्रतिदिन नहीं करता है, अतः वह एक दिन-रात के लिए उस मर्यादा को घटा देता है।

देशावकाशिक व्रत की दूसरी व्याख्या :

जिस प्रकार १४ नियमों का चिन्तन करके प्रत्येक नियम के सम्बन्ध में दैनिक मर्यादा निश्चित की जाती है, द्रव्य और क्षेत्र से भी छठे-सातवें व्रत में स्वीकृत मर्यादा में सकोच किया जाता है, उसी प्रकार अणुव्रतों की स्वीकृत मर्यादा में काल की सीमा तय करके एक दिन-रात के लिए पाँच आस्रव सेवन का त्याग करना भी देशावकाशिक व्रत में परिगणित होता है। इसका प्रचलित नाम दया व्रत या छह काय व्रत है।

दया या छह काय व्रत स्वीकार करने के लिए किये जाने वाले प्रत्याख्यान जितने करण और योग से चाहे उतने करण व योग से किये जा सकते हैं। कोई दो करण तीन योग से पाँच आस्रव द्वारों के सेवन करने का त्याग करते हैं। अर्थात् यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मन, वचन, काय से पाँच आस्रवों का न तो सेवन करूँगा, न दूसरों से कराऊँगा। इस तरह की प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति जितने समय तक के लिए प्रतिज्ञा ली है, उतने समय तक न तो स्वयं ही व्यापार, कृपि या अन्य आरम्भ-समारम्भ के कार्य कर सकता है और न अन्य से कहकर ही करवा सकता है। लेकिन इस तरह की प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति के लिए जो वस्तु बनी है, उस वस्तु का उपयोग करने से उसकी प्रतिज्ञा नहीं टूटती है।

इस व्रत को एक करण तीन योग से भी स्वीकार किया जा सकता है। जो व्यक्ति एक करण, तीन योग से यह व्रत स्वीकार करता है वह स्वयं तो आरम्भ-समारम्भ नहीं कर सकता लेकिन यदि दूसरे से कहकर आरम्भ-समारम्भ

कराता है तो ऐसा करने से उसका व्रत भंग नहीं होता, क्योंकि उसने दूसरो से आरम्भ-समारम्भ कराने का त्याग नहीं किया है ।

उक्त व्रत को एक करण और एक योग से भी स्वीकार किया जा सकता है । ऐसे प्रत्याख्यान करने वाला व्यक्ति शरीर से ही आरम्भ-समारम्भ के कार्य नहीं कर सकता । मन और वचन के सम्बन्ध में तो उसने त्याग ही नहीं किया है, न कराने या अनुमोदन का ही त्याग किया है ।

देश पौषध :

आचार्यों ने इस व्रत को देश पौषध का रूप दिया है । जो लोग चौविहार उपवास के सहित पौषध करते हैं, उनका तो ग्यारहवाँ प्रतिपूर्ण पौषधोपवास व्रत हो जाता है, किन्तु जो ऐसा न करके त्रिविहार उपवास करते हैं यानी उपवास करके साथ में दिन के समय प्रासुक पानी का उपयोग करते हैं, उनके इस देश-वकाशिक व्रत को देश पौषध कहा है और इसे दसवे व्रत में परिगणित किया है । किन्तु जो निराहार नहीं रह सकते, वे आयम्बल, एकाशन आदि करके भी इस व्रत का पालन करते हैं । जो किसी कारणवश रसहीन भोजन नहीं कर सकते, वे एकाशन करके ही इस व्रत की आराधना करें, जिसे आज कल 'दयाव्रत' कहा जाता है अन्यथा वह दयाव्रत लोगो की दृष्टि में उपहास का विषय बन जाता है ।

उक्त प्रकार के दयाव्रत को शास्त्रकारों ने एक प्रकार का पौषध व्रत ही माना है । क्योंकि थोड़ा-सा खा-पीकर शरीर को भाड़ा देकर भी दयाव्रती आस्रवो से विरत होकर धर्म का पोषण करता है, सामायिक साधना आदि धर्म ध्यान में रत रहता है, इसलिए पौषध की कोटि में जाता है, पौषध की व्याख्या करते हुए 'आवश्यक सूत्र' के वृत्तिकार ने कहा है—

पौष-पुष्टि प्रकर्षाद् धर्मस्य धत्ते करोतीति पौषधः

अर्थात्—जो प्रकर्ष रूप से धर्म की पुष्टि या पोषण करता है वह पौषध है । अथवा .—

पोसेइ कुसलधम्मे, जताहारादि चागाणुट्टाण ।

इह पोसहोत्ति भण्णति, विहिणा जिणमासिएण य ॥

आहारादि करके भी यह प्राणातिपात आदि से विरमण के शुभ अनुष्ठान द्वारा कुशल धर्म को पोषण देता है इसलिए जिनेन्द्र भाषित विधि से इसे भी आचार्य पौषध कहते हैं ।

पर्व काल में इस तरह के पौषध होने का प्रमाण श्री भगवती सूत्र के १२वें शतक के प्रथम उद्देशक के शखजी और पोखलीजी श्रावक के अधिकार में पाया

जाता है, जिन्होंने आहार करके पक्खी पौषध किया था। इस पौषध को करने के लिए पाँच आश्रव द्वार के सेवन का त्याग करके सामायिकादि में समय लगाना चाहिए। दिन-रात भर में कम से कम ११ और अधिक से अधिक यथाशक्य सामायिक करने की परिपाटी है। श्रावक उस दिन पौषध व्रती की तरह ही प्रतिलेखन, प्रमार्जन, पाँच समितियों और तीन गुप्तियों सहित अपनी दिनचर्या रखता है। उस दिन आहार, नीहार, शयन आदि सब चर्या साधु की तरह यतना से करता है। रात्रि की चर्या भी चौविहार करके सामायिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, आत्म-चिन्त, यतना पूर्वक शयन और परमेष्ठी मंत्र का जाप आदि में बिताये।

इस प्रकार पाँच अणुव्रतों के पालन, पाच आश्रवों के सेवन के त्याग एवं सवर ग्रहण रूप में पूरे दिन-रात के देशावकाशिक व्रत का स्वरूप है।

देशावकाशिक पौषध व्रत : एक समीक्षा :

दसवे देशावकाशिक पौषध एव ग्यारहवे प्रतिपूर्ण पौषध व्रत के विषय में आगमिक सुस्पष्ट व्याख्या उपलब्ध है। पूर्वाचार्यों की अविच्छिन्न परम्परा से इसकी तर्क-पुरस्सर विवेचना एवं अनुपालना चली आ रही है। तथापि वर्तमान के कुछ महानुभाव देशावकाशिक पौषध एवं प्रतिपूर्ण पौषध की आगम अभिप्राय के प्रतिकूल मन-कल्पित व्याख्या किया करते हैं।

उनकी विचारणा के अनुसार दसवाँ पौषध व्रत नहीं है। वह केवल देशावकाशिक व्रत है, जो छठे व्रत का सकोच मात्र है। अतः तिविहार उपवास करने वाले व्यक्ति को भी प्रतिपूर्ण पौषध ही करना चाहिये। दसवे पौषध की सज्ञा का कोई पौषध व्रत नहीं होता है।

किन्तु उनकी यह विचारणा आगम से किञ्चित् भी सिद्ध नहीं होती है। तीर्थकर भगवन्तो ने श्रावक व्रत निरूपण पद्धति में स्पष्ट सकेत दिये हैं कि ग्यारहवाँ-दसवाँ दोनों ही पौषध व्रत बन सकते हैं—

इस प्रतिपादन में ग्यारहवे पौषध व्रत के प्रत्याख्यान पाठ में आगत पाँच मर्यादाओं पर ध्यान देना अपेक्षित है, जिनके पालन से ही ग्यारहवाँ पौषध व्रत हो सकता है। वे पाँच मर्यादाएँ-प्रतिज्ञाएँ निम्न हैं :—

पहली प्रतिज्ञा असणं पाणं खाइमं साइमं के त्याग की है। दूसरी अन्नह्य-चर्यं सेवन से निवृत्ति की है। तीसरी अमुक मणि सुवर्ण के त्याग की है। चौथी माला वण्णग विलेपन के त्याग की है और पाँचवी प्रतिज्ञा शस्त्र-मूसलादि सावध योग के त्याग की है। इन पाँच प्रतिज्ञाओं को करने वाला श्रावक अपने मनमाने तरीके से इन पाँच बातों में से किसी का भी सेवन नहीं कर सकता। यदि कहे कि पहली प्रतिज्ञा, जो असणं पाणं खाइमं साइमं की है उनमें

पानी की छूट रखकर ग्यारहवाँ पौषध व्रत से प्रत्याख्यान करे तो क्या आपत्ति है ? किन्तु यह पानी की छूट शास्त्रकारों ने नहीं दी । कोई अपनी इच्छा से छूट करता है तो मूल पाठ से विपरीत स्थिति बनती है । यदि ऐसे इच्छानुसार छूट लेने लगे तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि तुमने मूल पाठ में छूट नहीं होते हुए भी छूट रखकर उसी मूल पाठ से पौषध व्रत का पचचक्खान किया, तो जैसे तुमने पानी की छूट रखी वैसे मैं आहार की छूट रखकर ग्यारहवाँ पौषध व्रत उसी मूल पाठ से पचचख लूँ । तीसरा कहेगा कि तुम दोनों ने आहार की छूट रखकर ग्यारहवाँ पौषध पचचखा तो मैं चारों आहार की छूट रखकर ग्यारहवाँ पौषध कर लूँ । तो अन्य कहेगा कि जब तुम लोगों ने आहार की छूट रखकर पौषध पचचखा तो मैं अब्रह्मचर्य की छूट रखकर क्यों न ग्यारहवाँ पौषध पचचख लूँ ।

इस प्रकार मूल पाठ की शर्तों को इच्छानुसार तोड़ना प्रारम्भ करेंगे तो कोई किसी शर्त या नियम को तोड़ेगा, तो कोई किसी नियम को तोड़कर ग्यारहवें पौषध के पाठ से प्रत्याख्यान करेगा । इस प्रकार प्रभु द्वारा प्रतिपादित ग्यारहवाँ व्रत ही अस्तव्यस्त हो जाएगा । फिर तो भगवान् के अभिप्राय के व्रत में न रहकर व्यक्ति अपने अभिप्रायानुसार व्रतों की व्याख्या करने लगेगा । यह सिलसिला अधिक बढ़ जायेगा तो ऐसे तर्क देने वाले भी मिल जायेंगे कि जब ग्यारहवें व्रत के नियमों को स्वेच्छा से तोड़कर पौषध लिया जा सकता है तो हम बारह व्रतों के नियमों को तोड़कर स्वेच्छा से व्रत करेंगे । इस प्रकार सारी अस्तव्यस्तता एव आगे चल करके उत्सूत्र प्ररूपण की स्थिति भी बन जायेगी । जबकि ज्ञानीजनों का कथन है कि भगवान् की वाणी के विपरीत उत्सूत्र प्ररूपण से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं है । ऐसा करने की अपेक्षा ईमानदारी का तकाजा है कि वह स्वयं भगवान् की दुहाई न देकर यह कहे कि मैं मनकल्पित बातों पर चलता हूँ । तो फिर भी कुछ सच्चाई एव नैतिकता तो रहेगी । पर दुहाई तो भगवान् की आज्ञा की दे और कार्य अपनी मन-कल्पित धारणा के अनुसार करे तो ऐसा करना स्वयं एवं पर दोनों को धोखा देना है । अतः सुज्ञ पुरुषों को चाहिये कि दिन-रात अहोरात जिसकी सज्ञा है उसके अनुसार पाँचों शर्तों का पालन करे वे ही ग्यारहवें प्रतिपूर्ण पौषध से प्रत्याख्यान करें । तब ही भगवदाज्ञा की आराधना का प्रसंग बनेगा ।

रहा प्रश्न तिविहार उपवास के रोज पौषध का, तो उस के लिये ज्ञानियों ने दसवें देशावकाशिक व्रत के माध्यम से पचचक्खान का स्वरूप उपस्थित किया है । जैसे पानी पीना है उसी तरह से प्रासुक अन्न जल लेकर किया जाने वाला पौषध (दया व्रत) भी दसवें व्रत के अन्तर्गत है । भगवती सूत्र के वारहवें शतक के प्रथम उद्देशक में स्पष्ट दो पौषध का उल्लेख है । एक तो खाते-पीते पौषध का उल्लेख है और दूसरा असणादिक के त्याग के पौषध का । भगवती सूत्र के मूल

पाठ के अभिप्रायानुसार श्रावक वर्ग को खाते-पीते दसवे से एवं असणादिक त्याग रूप पौषध को ग्यारहवे व्रत से पच्चक्खान लेना, शास्त्र सम्मत है ।

दसवे देशावकाशिक व्रत में खाते-पीते पौषध के अतिरिक्त बहुत से त्याग प्रत्याख्यानों का भी समावेश है जिसका विवेचन आचार्य श्री जवाहरलालजी म. सा. ने बारहवे व्रत की व्याख्या के सिलसिले में प्रतिपादित किया है । वहाँ से देखा जा सकता है । यह दसवाँ व्रत सिर्फ छठे व्रत का ही सकोच नहीं है । मुख्यतया छठे और सातवें व्रत का सकोच है और उपलक्षण से पाँचो अणुव्रत और गौण रूप से आठवे व्रत का भी सकुचन है । इस बात को भी स्पष्ट समझ-लेना आवश्यक है कि यदि प्रभु महावीर को दसवे व्रत में स्थूल एव सूक्ष्म हिंसादि के त्याग के साथ-साथ अन्य पापों के त्याग का अभिप्राय नहीं होता, मात्र छठे व्रत की दिशा के संकोच का ही अभिप्राय होता तो इसकी गिनती छठे के बाद सातवे नम्बर पर हो जाती या आठवे के बाद नवे नम्बर पर हो जाती । सामायिक का दसवाँ-ग्यारहवाँ प्रतिपूर्ण पौषध व्रत हो जाता । पर ऐसा भगवान् ने नहीं किया किन्तु भगवान् ने शिक्षाव्रत की दृष्टि से चार व्रतों का प्रतिपादन किया, उस प्रतिपादन से नववाँ सामायिक व्रत एव दसवाँ देशावकाशिक एव ग्यारहवाँ प्रतिपूर्ण पौषध व्रत ये तीनों सवर वृत्तिमय शिक्षा रूप से प्रतिपादित हैं । नववे में अडलालीस मिनट की सामायिक में सावद्य योग का त्याग है । दसवे में जाव अहोरत्त एक दिन और रात की सावद्य प्रवृत्तियों के त्याग के साथ-साथ वच्चे, बूढ़े, जवान सबका संवर वृत्ति में प्रवेश हो इस दृष्टि से प्रासुक असण पाण आदि के उपभोगपूर्वक भी वह सावद्य योगों का शक्त्यानुसार त्याग कर सकें उसका समावेश दसवे व्रत में किया गया है । उसके प्रत्याख्यान का जो पाठ है उस पाठ में जिस शब्दावली का समावेश है, उस शब्दावली से भी खाते-पीते पौषध का फलितार्थ निकलता है । वह पाठ यह है :—

“दसवाँ देशावकाशिक दिन प्रति प्रभात से प्रारम्भ करके पूर्वादिक छहो दिशा की जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो उसके उपरान्त आगे जाकर पाँच आस्रव सेवने का पच्चक्खण, जाव अहोरत्त दुविह तिविहेणं न करेमि न कारवेमि, मणसा वायसा कायसा । जितनी भूमिका की हद रखी है उसमें जो द्रव्यादिक की मर्यादा की है उसके उपरान्त उपभोग-परिभोग भोग निमित्त से भोगने का पच्चक्खण, जाव अहोरत्तं एकविह तिविहेणं न करेमि मणसा, वायसा कायसा, तस्स भते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि ।”

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दसवाँ व्रत सिर्फ दिशाओं के सकोच का नहीं है । छठा दिशा सम्बन्धी मर्यादा का व्रत है, वह दिगिव्रत है और यहाँ देशावकाशिक व्रत है । यदि छठे व्रत में जिन दिशाओं को रखा है उन्हीं दिशाओं का मात्र सकोच होता तो यहाँ पर भी दिगिव्रत का उल्लेख होता पर वंग्ना नहीं

है। यहाँ देश अवकाश है। देश का अर्थ है श्रावक ने जो देश-व्रत अंगीकार कर रखे है उनमें जितनी भी सूक्ष्म हिंसा आदि खुली है एवं संसार का कार्य करते हुए सब में रचा-पचा रहता है, अतः उस रचे-पचे से अवकाश लेना यानी "अहोरात्रं" २४ घंटे तक स्थूल एवं सूक्ष्म हिंसा, असत्य आदि का परित्याग करना। उसमें किसी की शक्ति हो तो वह आहार-पानी आदि कुछ भी न लेकर चौबिहार करे तो ग्यारहवें प्रतिपूर्ण पौषध से पञ्चवखाण ग्रहण करे। यदि कोई वृद्ध है अथवा कमजोर है अथवा अनेक व्यक्तियों के क्षुधा वेदनीय कर्म का प्रबल उदय होने से चारों आहारों का त्याग नहीं कर सकने पर वे भी आत्म-साधना तो शक्ति के अनुसार करना ही चाहते हैं, उन लोगों के लिए दसवाँ पौषध व्रत का प्रावधान है। इस व्रत में हिंसादि सभी का त्याग मर्यादित सीमा के साथ किया जाता है अर्थात् जो साधक प्रासुक निर्जीव अन्न-जलादि को ग्रहण कर चौबीस घण्टे के लिये स्थूल और सूक्ष्म हिंसादि का परित्याग कर साधना में रत रहता है उसके लिए आहार करता है तो निहार की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उस निहार की मर्यादाओं को निर्धारित करने के लिए यह कहा गया कि जितनी भूमिका की हद रखी है यानी बाहर निपटने के लिये इतनी दूर पौषध में जा सकता है। इस मर्यादा में रहता हुआ जो निर्जीव आहार-पानी ग्रहण करता है तो उस आहार-पानी के द्रव्य की भी मर्यादा करता है। उन द्रव्यों का भोगोपभोग निमित्त से मर्यादा के उपरान्त भोगने का त्याग है। यह त्याग उसके एक करण तीन योग से उल्लिखित है। इसलिए कि वह स्वयं तो अपनी मर्यादा में कायम रहे, पर अन्य सज्जनगण भी उसी खाते-पीते पौषध में बैठे हैं तो उनको खिलाने आदि की प्रक्रिया खुली रहती है। अतएव खाते-पीते पौषध करने वाले को इस उपर्युक्त पाठ से पञ्चवखाण करने का प्रसंग रहता है। आजकल वह दया व्रत (छः काया) आदि के नाम से भी प्रसिद्ध है।

प्रतिपूर्ण पौषध व्रत :

श्रावक के बारह व्रतों में से ग्यारहवाँ तथा चार शिक्षा व्रतों में से तीसरा शिक्षाव्रत पौषधोपवास व्रत है। इस व्रत को अंगीकार करने से आत्मा को प्रबल पुष्टि प्राप्त होती है, अनुपम शान्ति की अनुभूति होती है और आत्मा की बहिर्मुखता मिटकर अन्तर्मुखता का विकास होता है। इस व्रत को अंगीकार करने से श्रावक आत्मरमणता के शान्त सरोवर में अवगाहन करके संसार के ताप से मुक्त होकर परम शान्ति का रसास्वादन करता है। गृहस्थ श्रावक के लिए पौषधोपवास को विश्रान्ति स्थान कहा गया है।

प्रकार और विधि :

'आवश्यक सूत्र' के वृत्तिकार ने पौषधोपवास का लक्षण बताते हुए लिखा है—

“पौषधे उपवसनं पौषधोपवासः नियमविशेषाभियान चेदं पौषधोपवासः”

अर्थात्—धर्म एवं अध्यात्म को पुष्ट करने वाले विशेष नियम धारण करके उपवास सहित पौषध में रहना पौषधोपवास व्रत है। कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य इसे विशेष स्पष्ट करते हुए कहते हैं :—

चतुष्पर्व्या चतुर्थादि कुव्यापार निषेधनम् ।

ब्रह्मचर्यक्रिया स्नानादित्यागः पौषध व्रतम् ॥

अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, ये चार पर्व दिवस हैं। इनमें उपवास आदि तप करना, पापमय कार्यों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और स्नान आदि शरीर शृंगार-प्रसाधन का त्याग करना पौषध व्रत कहलाता है।

पौषध मुख्यतया चार प्रकार का है :—

१. आहार पौषध, २. शरीर पौषध, ३. ब्रह्मचर्य पौषध और ४. अव्यापार पौषध ।

१. आहार पौषध—आहार को त्याग करके धर्म का पोषण करना आहार पौषध है। गृहस्थ का अधिकांश समय आहार और तत्सम्बन्धी कार्यों में नष्ट हो जाता है, अतएव आहार की भूक्त से और उसकी गुलामी से मुक्त होकर धर्म-ध्यान में निरत रहना आहार पौषध कहा गया है। प्रतिदिन आहार करने से शरीर विकारों का घर बन जाता है, कई प्रकार के रोग अड्डा जमाने लगते हैं, जिनसे धर्म कार्य में बाधाएँ आती हैं। आहार करने पर नीहार भी करना पड़ता है। आहार की सामग्री लाने, पकाने, खाने, पचाने में काफी समय व्यय हो जाता है। भरे पेट से इतना अच्छा आत्म-चिन्तन नहीं हो सकता जितना निराहार एव खाली पेट रहने से हो सकता है। इसलिए पौषध व्रत में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके उपवास करने का विधान किया गया है। आहार त्याग पौषध करने से धर्म-ध्यान में आठों प्रहर लगाये जा सकते हैं।

२. शरीर पौषध—स्नान, विलेपन, उबटन, पुष्प, तेल, गन्ध, आभूषण आदि से शरीर को सजाने-सवारने का त्याग करके स्वयं को धर्माचरण में लगाना शरीर पौषध है।

३. ब्रह्मचर्य पौषध—सब प्रकार के मैथुन (अब्रह्म) का त्याग करके ब्रह्म (परमात्मा) में रमण करना, आत्म-चिन्तन करना ब्रह्मचर्य पौषध है।

४. **अव्यापार पौषध**—आजीविका के लिए किए जाने वाले व्यवसाय तथा अन्य सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग करना अव्यापार पौषध कहलाता है ।

ग्यारहवाँ व्रत प्रतिपूर्ण पौषध कहलाता है । प्रातःकाल सूर्योदय के बाद जिस समय पौषध स्वीकार किया जाय, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद उसी समय तक पौषध वृत्ति में रहना परिपूर्ण पौषध कहलाता है । अर्थात् आठ प्रहर का पौषध ही प्रतिपूर्ण पौषध होता है । पौषध ग्रहण करने का शास्त्रीय पाठ पौषध के स्वरूप पर सुन्दर प्रकाश डालता है । वह पाठ इस प्रकार है —

“एगारसम (ग्यारहवाँ) पडिपुण्णपोसहवयं, सव्व असण पाण खाइम साइमं चउव्विहपि आहारं पच्चक्खामि, अबभसेवण पक्कक्खामि, अमुक मणिहिरण्ण सुवण्ण—माला—वण्णग—विलेवण पच्चक्खामि, सत्थ—मुसलादिसव्व सावज्जं जोगं पच्चक्खामि, जाव अहोरत्त पज्जुवासामि दुविहं ति विहेणं न करेमि, न कारवेमि, मणसा—वायसा—कायसा तस्स भते ! पडिक्कमामि, निन्दामि, गरिहामि, अप्पाण वोसिरामि ।”

अर्थात् हे भगवन् ! मैं ग्यारहवाँ प्रतिपूर्ण पौषध अंगीकार करता हूँ । समस्त अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य रूप चारो प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ, अब्रह्मचर्य सेवन का त्याग करता हूँ, असुक मणि, सोना, चादी, माला, वर्णक (चूर्ण-पाउडर) विलेपन का त्याग करता हूँ, शस्त्र-मूसल आदि समस्त सावद्य योग का त्याग करता हूँ । ये सब त्याग एक अहोरात्रि तक के लिए मन, वचन, काया से करता हूँ । इन्हे मैं स्वयं न करूँगा, न दूसरो से कराऊँगा । भगवन् ! मैं पूर्व कृत पापो का प्रतिक्रमण करता हूँ, निन्दा और गर्हा करता हूँ, अपनी आत्मा को उनसे अलग करता हूँ ।

उक्त प्रतिज्ञा पाठ से यह प्रतीत होता है कि आठ प्रहर का पौषध ही प्रतिपूर्ण पौषध कहा जा सकता है । यदि कोई सम्पूर्ण आठ प्रहर का सामायिक पौषध व्रत नहीं करके कम समय के लिए पौषध करना चाहे तो वह प्रतिपूर्ण पौषध तो नहीं कहा जा सकता किन्तु दसवे व्रत मे सम्मिलित किये जाने योग्य पौषध हो सकता है ।

पौषध व्रत मे पाँचो आस्रवो का त्याग करने से गृहस्थ श्रावक भी उपचार से महाव्रती हो जाता है । केवल चारित्र मोह के उदय के कारण वह पूर्ण सयमी नहीं बन पाता । पौषध व्रत की प्रशंसा करते हुए आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं—

गृहिणो पि हि धन्यास्ते पुण्य ये पौषध व्रतम् ।

दु पाल पालयत्येव यथा स चुलनीपिता ॥

—योगशास्त्र

पौषध व्रत का पालन करने वाले गृहस्थ भी धन्य है, यह कहकर आचार्य ने इस पौषध व्रत का अतिमाहात्म्य सूचित किया है। इस व्रत की अवस्था में श्रावक एक दिन-रात के लिए सर्व विरत साधु के समकक्ष हो जाता है। इसलिए सूक्ष्म हिंसा से बचने के लिए भी उसे पूरा उपयोग रखना होता है। उसे शय्या, सस्तारक और वस्त्रादि का ध्यानपूर्वक प्रतिलेखन करना चाहिए ताकि उन पर यदि कोई सूक्ष्म जन्तु चढ़ जाए तो उनकी हिंसा या विराधना न हो। इसी तरह शय्या-सस्तारक का प्रमाजर्जन करना चाहिए। शौच आदि शारीरिक बाधा की निवृत्ति के लिए योग्य भूमि को पहले ही देख लेना चाहिए और विवेकपूर्वक सारी क्रियाएँ करनी चाहिए। अहिंसा को प्रबल बनाने के लिए और आत्मिक विकास हेतु पाँच समितियों और तीन गुप्तियों की आराधना का अभ्यास करने के लिए यह तीसरा पौषध नामक शिक्षाव्रत अति उपयोगी है।

पौषध व्रत स्वीकार करने के पश्चात् श्रावक आजीविका, खान-पान, शरीर-शुश्रूषा एव गृहकार्य की चिन्ता से सर्वथा मुक्त हो जाता है, इसलिए उसे अधिकाधिक समय आत्मसाधना और धर्मसाधना में लगाना चाहिए। उसे रात्रि का काल धर्म जागरणा में बिताना चाहिए। धर्म जागरणा का अर्थ है—चार भेद, चार लक्षण, चार आलम्बन और चार अनुप्रेक्षाओं सहित धर्म-ध्यान में समय और उपयोग लगाना। श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती होने से उसको शुबल ध्यान तो नहीं होता। आर्त और रौद्र ध्यान उसके लिए सर्वथा त्याज्य है। एकमात्र धर्म-ध्यान ही शेष रह जाता है, इसलिए उसे रात्रिकाल धर्म-ध्यान के द्वारा जागरणा करते हुए बिताना चाहिए।

धर्म ध्यान के चार भेद ये हैं—

१. आज्ञा विचय, २. अपाय विचय, ३. विपाक विचय, ४ संस्थान विचय।

धर्म-ध्यान की ४ अनुप्रेक्षाएँ इस प्रकार हैं— १. एकत्वानुप्रेक्षा, २. अनित्यानुप्रेक्षा, ३. अशरणानुप्रेक्षा और ४. संसारानुप्रेक्षा।

वस्तुतः धर्म-ध्यान ही पौषध व्रत में आत्म-चिन्तन का मूल स्रोत है। प्राचीनकाल के श्रावकों का वर्णन पढ़ने से मालूम होता है कि रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत होने पर प्रायः श्रावक धर्मजागरण किया करते थे। उसी दौरान किसी के पास देव आया। उसने सेवा की या उपसर्ग किया अथवा श्रावक ने अमुक चिन्तन किया। पौषध व्रत में स्थित श्रावक पर अनेक प्रकार के उपसर्ग एव परीपह भी आते हैं, उस समय उसे दृढतापूर्वक अपने व्रत में स्थिर रहना चाहिये। यदि असहिष्णु बनकर श्रावक ने धैर्य खो दिया तो उसका व्रत भग हो जावेगा। अतः श्रावक को अपना पौषध व्रत अखण्डित रखने के लिए मन्थान्त कष्ट भी समभावपूर्वक सहन करना चाहिए।

पौषध के दोष :

पौषध व्रतधारी को उन दोषों से बचना चाहिए जिनसे पौषध-दूषित हो जाता है। पौषध ग्रहण करने से पूर्व लगने वाले ६ दोष और पश्चात् लगने वाले १२ दोष इस प्रकार कुल १८ दोष पूर्वाचार्यों ने बताये हैं। पौषध पूर्व लगने वाले दोष ये हैं—

१. पौषध व्रत के निमित्त से सरस-आहार करना ।
२. अब्रह्म सेवन करना ।
३. केश-नख काटना ।
४. वस्त्र धुलाना ।
५. शरीर मण्डन करना ।
६. सरलता से न खुल सकने वाले आभूषण पहिनना ।

पौषध ग्रहण के बाद निम्न १२ दोष लगते हैं—

१. जो व्रतधारी नहीं है, उनकी वैयावच्च करना अथवा उनसे वैयावच्च कराना ।
२. पसीना होने पर शरीर को मलकर मैल उतारना ।
३. दिन में नीद लेना, रात में एक प्रहर रात जाने से पहले सो जाना अथवा पिछली रात को धर्म जागरण न करना ।
४. बिना पूँजे शरीर खुजलाना ।
५. बिना पूँजे परठना ।
६. निन्दा या विकथा करना ।
७. भय खाना या डराना ।
८. सासारिक बातचीत करना ।
९. स्त्री के अगोपांग निहारना ।
१०. खुले मुँह अयतना से बोलना ।
११. कलह करना और
१२. किसी सासारिक रिश्ते से किसी को बुलाना ।

उक्त १८ दोषों से बचकर पौषध व्रत की आराधना करनी चाहिए ।

अतिथि संविभाग व्रत

श्रावक का वारहवाँ व्रत और चतुर्थ शिक्षाव्रत अतिथि संविभाग व्रत है ।

इस व्रत में श्रावक से यह अपेक्षा की गई है कि वह औदार्य और दान गुण से विभूषित हो। गृहस्थ श्रावक के लिए आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि-बिन्दुओं से दान, धर्म और औदार्य गुण की अनुपम महत्ता प्रतिपादित की गई है। इस गुण के बिना श्रावक का श्रावकत्व सफल नहीं होता। गृहस्थ के लिए दान-धर्म की आराधना करना आवश्यक है। इसीलिए कहा गया है—

वीतराग उपदेश में धर्म चार प्रकार ।

दान, शील, तप, भावना, शासन का शृंगार ॥

उक्त दोहों में धर्म के चार प्रकारों में दान-धर्म को प्रथम स्थान दिया गया है। इसका कारण यह है कि स्वार्थ की संकीर्ण भावना तो पशुओं में भी आम तौर पर पाई जाती है, मनुष्य को तो इस संकुचित सीमा से ऊपर उठा हुआ होना चाहिए। अतः स्वार्थ की संकीर्ण भावना को कम करने और परार्थ एवं परमार्थ की भावना का विकास करने के लिए गृहस्थ में दान का गुण अवश्य होना चाहिए। इसीलिए श्रावक के बारहवें व्रत में दान को स्थान दिया गया है।

व्रती श्रावक बनने के बाद पाँच अणुव्रतों और तीन गुणव्रतों के पालन का उसके जीवन पर कैसा और कितना प्रभाव पड़ा है? श्रावक का जीवन कितना धर्म-परायण और कर्तव्य प्रधान बना है? यह जानने के थर्मामीटर चार शिक्षा-व्रत हैं। यह चौथा शिक्षाव्रत तो इसे विशेष रूप से जानने का मापक यंत्र है, क्योंकि अन्य ग्यारह व्रतों के पालन का प्रत्यक्ष लाभ प्रायः श्रावक को ही मिलता है, किन्तु अतिथि सविभाग व्रत के पालन का प्रत्यक्ष लाभ दूसरे को भी मिलता है। यह व्रत श्रावक की आध्यात्मिक प्रौढता का चिह्न है। इससे यह प्रतीत होता है कि सद्गृहस्थ श्रावक कितना विशाल एवं उदार हृदय है? उसमें परमार्थ की भावना कितनी साकार हुई है? जब श्रावक के जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता आती है तो वह स्वतः परमार्थ, उदार एवं विश्ववन्धुत्व की भावना से ओतप्रोत हो जाता है।

दान, करुणा, सेवा एवं परमार्थ के कार्यों से तत्काल आत्मा को शान्ति प्राप्त होती है। सत्कार्य करते समय अन्तरात्मा में जो सन्तोष होता है, उसका आनन्द सासारिक सुखो या लाभो की तुलना में बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। मनुष्य और विशेषतः व्रती श्रावक पुंगव की विशेषता तो यह है कि वह अक्सर आने पर उसके पास जो भी साधन है, उनसे दूसरो को भी लाभान्वित करे। इस प्रकार दूसरो को दिया हुआ लाभ या परिलाभ (प्रतिलाभ) उसकी आत्मा को सच्ची शान्ति प्रदान करता है।

व्रतधारी श्रावक अपने संकीर्ण स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने सामाजिक दायित्व को समझकर अपने पास प्राप्त साधनों में से समाज के विभिन्न वर्गों के

लिए यथाशक्ति यथायोग्य सविभाग करे। गृहस्थ श्रावक जो कुछ भी साधन प्राप्त करता है उसमे उसके परिवार पोषण के अलावा समाज के शिरोमणि, मार्गदर्शक, त्यागी वर्ग का भी हिस्सा है, साधर्मी श्रावक का भी हिस्सा है, दीन-दुःखी आदि दयापात्रों का भी हिस्सा है। श्रावक को उदारतापूर्वक अपने साधनों में से उनको यथाशक्ति देना चाहिए। अतिथि संविभाग व्रत का यही अभि-प्राय है।

अतिथि संविभाग व्रत में आये हुए 'अतिथि' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है—

तिथिपर्वोत्सवा. सर्वे त्यक्ता येन महात्मना ।

अतिथि त विजानीयाच्छेषमभ्यागतं विदुः ॥

जिन महात्माओं ने नियम तिथि, पर्व, महोत्सव आदि का परित्याग कर दिया है अर्थात् जो सदा वैराग्य दशा में निमग्न रहते हैं, जिन्होंने घर-बार और आरम्भ-समारम्भ का त्याग कर दिया है, जो निरन्तर स्व-पर कल्याण में रत रहते हैं और जो सयम-देह के निर्वाह के लिए भिक्षाचरी करते हैं, उन्हें अतिथि समझना चाहिए। शेष को अभ्यागत जानना चाहिए।

स्व-पर के कल्याण निमित्त सब प्रकार के आरम्भ का त्याग करने वाले त्यागी, तपस्वी और शुद्ध सयमी मुनियों को अशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, पात्र, स्थान आदि आवश्यक पदार्थ कल्पानुसार, निष्काम भाव से भक्तिपूर्वक प्रदान करना अतिथि सविभाग व्रत कहा जाता है।

संयम-पालन का आधार देह है और देह का निर्वाह आहारादि के बिना नहीं होता। अतः सयमियों को उनके कल्प के अनुसार आहारादि प्रदान करना गृहस्थ का धर्म है। शास्त्रकारों ने गृहस्थ को सयम के लिए निश्वास्थान (आधार रूप-सहायक) माना है। शुद्ध सयमियों को शुद्ध आहार प्रदान करने वाला श्रावक सयम में सहायक होने के कारण महानिर्जरा का अधिकारी होता है।

गृहस्थ को यथासम्भव त्यागी मुनिराजो एवं महासतियों को आहारादि प्रतिलाभित करने के पश्चात् भोजन करना चाहिए। यदि ऐसा सम्भव न हो तो भोजन के पूर्व ऐसी भावना करनी चाहिए कि "वे धन्य हैं, जिन्हें ऐसे मुनियों और महासतियों को आहारादि देने का सौभाग्य प्राप्त होता है, मुझे भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं भी शुद्ध आहारादि देकर कृतार्थ होऊँ।"

इस व्रत को ग्रहण करते समय श्रावक प्रतिज्ञा करता है कि—

“कप्पइ मे समणे निग्गथे फासुएसणिज्जं असण पाणं खाइम साइम वत्थं पडिग्गहं कवलं पायपुंछणं पाडिहारिय पीढ-फलग-सिज्जा-सथारा-ओसहभेसज्जेण पडिलाभेमाणे विहरित्तए ।”

अर्थात् (श्रावक प्रतिज्ञा करता है कि) मुझे श्रमण-निर्ग्रन्थों को आधा-कर्मादि सोलह उद्गम दोष और अन्य छब्बीस दोषरहित प्रासुक एव एषणीय अशन, पान, खाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादपोछन (रजोहरणादि) पीठ (बैठने का छोटा पाट), फलक (सोने के काम में आने वाला लम्बा पाट), शय्या (ठहरने का स्थान), सस्तारक (बिछाने के लिए दर्भादि), औषध और भेषज—ये चवदह प्रकार के पदार्थ, जो उनके जीवन-निर्वाह में सहायक हैं, प्रतिलाभित करते हुए विचरना कल्पता है ।”

उक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करना अतिथि सविभाग व्रत है ।

दान के उत्कृष्ट पात्र मुनि-महात्माओं को उनके कल्पानुसार प्रासुक एवं एषणिक पदार्थ का दान वही श्रावक दे सकता है जो स्वयं भी ऐसे पदार्थ काम में लाता है । क्योंकि मुनि-महात्मा वही पदार्थ दान में ले सकते हैं जो दानदाता ने अपने या अपने कुटुम्बियों के लिए बनाये हों । इसलिए जो श्रावक अतिथि सविभाग व्रत का पालन करने के लिए मुनि को दान देने की इच्छा रखता हो, उसे अपने खान-पान, रहन-सहन आदि काम में वैसी ही चीजे लेनी होंगी, जिनमें से मुनि-महात्माओं को भी प्रतिलाभित किया जा सके । जो श्रावक ऐसा नहीं करता है वह दान देने का लाभ भी नहीं ले सकता । उदाहरण के लिए कोई श्रावक अपने खाने-पीने में सचित्त तथा अप्रासुक पदार्थ ही काम में लेता हो, रगीन और अति महीन अथवा चमकीले वस्त्रों का उपयोग करता हो, अथवा कुर्सी-पलंग, टेबल आदि ऐसी चीजे ही घर में रखता हो जो साधु-मुनिराजों के उपयोग में नहीं आ सकती, तो वह श्रावक मुनिराजों को अशन-पान-खाद्य, वस्त्र, पात्र, पाट आदि कैसे प्रतिलाभित कर सकता है ? अतएव श्रमणों के उपासक श्रावक को इस सम्बन्ध में विवेक और उपयोग से काम लेना चाहिए ।

दान देने के चार अंग :

अतिथि संविभाग के माध्यम से दान देते समय चार अंगों को ध्यान में रखना अनिवार्य बताया गया है—

१. विधि, २. द्रव्य, ३. दाता और ४ पात्र ।

जैसा कि ‘तत्त्वार्थ सूत्र’ में कहा गया है—

“विधि-द्रव्य-दातृ-पात्र विशेषात्तद्विशेष.”

उक्त चारों अंगों से युक्त दान ही उत्कृष्ट मुपात्र दान हो सकता है ।

विधि शुद्ध दान वह कहलाता है जो अभ्युत्थान, सत्कार आदि विधिपूर्वक दिया जाय । अविधिपूर्वक-तिरस्कारयुक्त दान, दान-फल से शून्य होता है ।

द्रव्य-शुद्ध दान वह है, जो देय वस्तु* कल्पनीय हो, निर्दोष हो, ४२ दोषो से रहित हो, मुनियों के तप-सयम मे सहायक व वर्धक हो ।

दाता वह शुद्ध कहलाता है, जिसमे किसी स्वार्थ, लोभ, प्रसिद्धि या प्रतिफल की भावना न हो, जिसके हृदय में साधु-सन्तो के प्रति श्रद्धा भक्ति हो ।

पात्र वह शुद्ध है, जो घरबार-कूटुम्ब आदि को छोड़कर तप-त्यागमय संयमपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हों तथा संयम पालन के लिए ही दान लेते हो ।

*साधु के योग्य चौदह प्रकार का दान—

१. अशन—खाए जाने वाले पदार्थ रोटी आदि ।
२. पान—पीने योग्य पदार्थ, जल आदि ।
३. खादिम—मिष्ठान्न, मेवा आदि सुस्वादु पदार्थ ।
४. स्वादिम—मुख की स्वच्छता के लिये, लौंग-सुपारी आदि ।
५. वस्त्र—पहनने योग्य वस्त्र ।
६. पात्र—काठ, मिट्टी और तुम्बे के बने हुए पात्र ।
७. कम्बल—ऊन आदि का बना हुआ कम्बल ।
८. पादप्रोच्छन—रजोहरण, ओषा ।
९. पीठ—बैठने योग्य पाट आदि ।
१०. फलक—सोने योग्य चौकी आदि ।
११. शय्या—ठहरने के लिये मकान आदि ।
१२. सथारा—बिछाने के लिये घास आदि ।
१३. औषध—एक ही वस्तु से बनी औषधि ।
१४. भेषज—अनेक चीजों के मिश्रण से बनी हुई औषधि ।

ऊपर जो चौदह प्रकार के पदार्थ बताए गए हैं, इनमे प्रथम के आठ पदार्थ तौ दानदाता से एक बार लेने के बाद फिर वापस नहीं लौटाए जाते । शेष छह पदार्थ ऐसे हैं, जिन्हें साधु अपने काम मे लाकर वापस लौटा भी देते हैं ।

“दीक्षा” शब्द भारतीय संस्कृति की प्रत्येक धारा में व्यवहृत हुआ है। सभी धाराओं ने अपने-अपने ढंग से अपने मान्य रूढ़ अर्थों में इस शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु जैन संस्कृति में “दीक्षा” शब्द बहुत मौलिक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। वहाँ दीक्षा का अर्थ है—सत्य की खोज। मानव जाति के अब तक के इति-हास में सत्य के खोज की दो दिशाएँ रही हैं। एक दिशा बाहर में है, तो दूसरी दिशा भीतर में। एक बहिर्मुख है तो दूसरी अन्तर्मुख। इस अन्तर्मुखी खोज को ही दीक्षा संज्ञा प्रदान की गई है।

निर्ग्रन्थ श्रमण संस्कृति में दीक्षा के कुछ मौलिक अर्थ अभिव्यक्त हुए हैं। वस्तुतः वहाँ दीक्षा शब्द को पारिभाषित करना निश्चय ही कठिन है। स्थूल दृष्टि से चंचल चित्त की एकाग्रता को साधने की प्रक्रिया का नाम ही दीक्षा अथवा प्रव्रज्या है। भोगमय पथ पर चलते-चलते शांति और समाधि नहीं मिली, तो आवश्यक हो गया कि पथ बदला जाए। पथ के इस परिवर्तन को, जीवन की इस प्रक्रिया को और जीवन के हीन सस्कारों को बदल डालने की साधना को ही दीक्षा कहा गया है।

दीक्षा का अर्थ कुछ बँधी बँधाई ब्रतावली को अपना लेना ही नहीं है, अमुक सम्प्रदाय विशेष की परम्परागत किन्हीं क्रियाओं एवं वेश-भूषाओं में अपने आपको आवद्ध कर लेना भर नहीं है। हाँ, यह भी प्रारम्भ में नितान्त आवश्यक होता है, इसकी भी अपेक्षा होती है। हर संस्था का अपना कोई गणवेश होता है। परन्तु महावीर कहते हैं, यह सब तो बाहर की बातें हैं। अन्तर की अभिव्यक्ति के साधन तथा प्रतीक है। “लोगे लिंगप्पओयण”। अतः दीक्षा का मूल उद्देश्य यही नहीं, इससे कुछ गहरा है और वह है, परम-तत्त्व की खोज—बाहर से अन्दर पैठना। अपने स्वरूप को खोजना, बाहर के आवरणों को हटाकर अपना अन्वेषण और सही रूप में अपने आपकी उपलब्धि।

दीक्षार्थी अपने विशुद्ध चैतन्य देव की खोज में निकला हुआ एक अन्तर्यात्री है। अन्तर्यात्री इसलिए कि उसकी यात्रा बाहर में नहीं, अन्तर में होती है। साधक अन्दर में गहरा और गहरा उतरता जाता है और आवरणों को तोड़ता हुआ निरन्तर मृत्यु से अमरत्व की ओर, असत् से सत् की ओर गतिशील होता

है। अन्त मे अपने परम चैतन्य चिदानन्द स्वरूप परमात्म-तत्त्व के अधिकाधिक निकट होता जाता है। शरीर, इन्द्रिय और मन आदि की अनेकानेक सूक्ष्म एव साथ ही सघन परतो के नीचे दबा अनन्त चेतना का जो अस्तित्व है, उसकी उपलब्धि एव अभिव्यक्ति ही साधक-जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। उसकी खोज दीक्षार्थी प्रशान्त मन-मस्तिष्क से ही कर सकता है। यह वह स्थिति है, जहाँ परिवार या समाज को छोड़ने या उनके छूट जाने का अच्छा या बुरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसके प्रति अच्छे-बुरे का विकल्प ही मन मे नहीं रहता।

परम चेतना की खोज के लिए साधु जीवन एक अवसर है। बाह्य जगत् की दृष्टि से साधु जीवन का उद्देश्य जनता मे अशुभ की निवृत्ति एव शुभ की स्थापना है। जनता को हर प्रकार के अन्धविश्वासो से मुक्त करना और उसे यथार्थ सत्य का परिबोध कराना साधु जीवन का सामाजिक कर्तव्य है। साधु अन्धकार का नहीं, प्रकाश का प्रतीक है, अशान्ति का नहीं, शान्ति का सन्देश-वाहक है, भ्रान्ति का नहीं, सत्य का पक्षधर है। वह समाज का निर्माता है।

निष्कर्ष की भाषा मे जीवन की क्षुद्र विकृतियों से ऊपर उठकर “वसुधैव कुटुम्बकम्” की उदात्त भावना के साथ अन्दर मे परमात्म-तत्त्व की खोज और उसके अग स्वरूप विश्व मानवता व आत्मोपम्य दृष्टि से नव-निर्माण, यही है मुनि दीक्षा का किवा साधुता का मंगल आदर्श।

जैन शब्द—एक व्याख्या :

जैन मुनि का जीवन सार्वभौम जीवन है और जैन मुनि की साधना बहुत व्यापकता लिये हुए है। जैन मुनि किसी जाति, वर्ग या पार्टी से बंधा हुआ नहीं होता। जैन शब्द ही इस बात को सिद्ध करता है कि जैन कोई जाति या पार्टी नहीं है। यहाँ जैन शब्द की कुछ व्याख्या समझ लेना उपयुक्त होगा ताकि मुनि-जीवन की व्यापकता अच्छी तरह समझ मे आ सके।

जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ है—जीतने वाला। जो अपने विकारो को जीतता है, वह जैन है। जिन शब्द से हो जैन बना है। “ज” पर दो मात्राएँ लगी है, वे राग और द्वेष को सूचित करती है। इससे तात्पर्य है कि इन दो शत्रुओ को जीतने की साधना करने वाला जैन है।

जिसने राग, द्वेष, विषय, वासना आदि आन्तरिक विकारो को जीत लिया वह जिन परमात्मा कहलाता है और जो सामान्य-जन चाहे जाति से कोई भी हो, इन विकारो को जीतने का प्रयास कर रहा है एव जिन्होंने जीत लिया है ऐसे जिन-भगवान की उपासना करता है, वह जैन है। तात्पर्य यह है कि जैन धर्म किसी जाति विशेष से अनुबन्धित नहीं है। किसी भी जाति का कोई भी

व्यक्ति जैन कहला सकता है, यदि वह अपने राग-द्वेष आदि अन्तरंग शत्रुओं पर विजय पाने का सकल्प कर प्रयासरत है ।

साध्वाचार

जैन मुनि की आचार संहिता

जैन मुनि की आचार पद्धति में मुक्ति साधना की कठोरतम प्रणाली है । केशलु चन, भूमि-शयन, पैदल विहार, अनियतवास अर्थात् वर्षाकाल को छोड़कर किसी भी ग्राम या नगर में २६ दिन से अधिक नहीं ठहरना, सपत्ति के नाम पर फूटी कौड़ी भी पास न रखना । इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत जागरूक रहना, सहारक पर भी मन में विद्वेष-कलुषता न आने देना । भूख, प्यास, गरमी, सर्दी, डायस-मच्छर आदि के कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करना । हमेशा किसी भी वस्तु को याचना करके ग्रहण करना, आदि ऐसी कठोर चर्या है, जिसके लिए जीवन को एक खास तरह के साँचे में ढालने की जरूरत है ।

संसार के समस्त आकर्षणों से विरक्त होकर शरीर सबधी ममत्व का भी परित्याग करके जो आत्म साधना में संलग्न होने का इच्छुक है, वही मुनि-धर्म स्वीकार कर सकता है ।

जैन साधुत्व की उच्च भूमिका को स्पर्श करने के लिए गृह, परिवार, धन, सम्पत्ति आदि बाह्य पदार्थों का परित्याग करना पड़ता है । वह स्व-कल्याण के साथ-साथ पर कल्याण में भी गहरी निष्ठा रखता है । वस्तुतः जैन साधु एक ऐसी नौका है जो स्वयं तैरती है और दूसरों को भी तैराती है ।

जैन साधु की आचार संहिता के पाँच महाव्रत-यम निम्न प्रकार हैं, जो साधुत्व की अनिवार्य शर्तें हैं ।

(१) अहिंसा महाव्रत :

प्रथम यम अहिंसा के अनुसार जैन श्रमण-साधु 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की उद्धोषणा को जीवन के व्यवहार में साकार रूप देते हुए लघुतम-छोटे से छोटे प्राणी की भी हिंसा किसी भी कारण से मनसा, वाचा, कर्मणा न स्वयं कर सकता है न करवा सकता है और न किसी भी हिंसक प्रवृत्ति का अनुमोदन (अच्छा समझना) ही कर सकता है ।

जैन दर्शन पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा एवं वनस्पति में स्वतंत्र रूप से जीव-अस्तित्व स्वीकार करता है । अतः अहिंसा का पूर्ण साधक मुनि इन प्राणियों की भी हिंसा नहीं कर सकता है । इसी आधार पर जैन साधु मकान, मन्दिर, मठ, धर्मस्थान आदि बनवाने की किसी भी प्रवृत्ति में भाग नहीं ले सकता है, क्योंकि वहाँ स्पष्ट रूप से पृथ्वी कायिकादि जीवों की हिंसा होती है ।

इसी प्रकार पीने के लिए कच्चे पानी का उपयोग, आतापना एवं भोजन आदि के लिए अग्नि का उपयोग एवं गर्मी की उपशांति के लिए पंखे का उपयोग नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि बोलते वक्त मुँह से निकलने वाली गर्म हवा से बाहर रहने वाले वायुकायिक जीवों के रक्षार्थ वह खुले मुँह भी नहीं बोल सकता। इसीलिए अहिंसा की पूर्ण साधना के उद्देश्य से अपने मुख पर एक आठ-पुड़ की करीब-करीब सम-चौरस कपड़े की पट्टी रखता है, ताकि बोलते वक्त निकलने वाली वह गर्म हवा उसमें ठंडी होकर छनकर निकले जिससे किसी भी प्राणी की हिंसा न हो। इसी प्रकार कच्ची हरी वनस्पति का सस्पर्श भी साधु के लिए वर्जित माना गया है। तात्पर्य यह है कि हिंसा जनक सूक्ष्म प्रवृत्ति का भी जैन मुनि के लिए निषेध किया गया है।

(२) सत्य महाव्रत :

मन में सत्य सोचना, वाणी से सत्य बोलना, तथा काया-शरीर से सत्य का आचरण करना और मनसा, वाचा कर्मणा सूक्ष्म असत्य का भी प्रयोग न करना, न करवाना न करते हुए का अनुमोदन करना सत्य महाव्रत है।

आत्म साधक पुरुष सत्य को भगवान मानता है, वह मन, वचन अथवा शरीर से कदापि असत्य का आचरण नहीं करता। वह प्रयोजन होने पर परिमित, हितकर, मधुर और निर्दोष भाषा का ही प्रयोग करता है। बिना सोचे विचारे कठोर, पीडाकारी, मर्मभेदक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है।

(३) अचौर्य महाव्रत :

वैसे ही मनसा, वाचा, कर्मणा अचौर्य व्रत का आराधन है। उसे किसी पत्थर अथवा तिनके की भी आवश्यकता हो तो वह बिना किसी की अनुमति के उसे ग्रहण नहीं कर सकता है। मकान मालिक अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी मकान में नहीं ठहर सकता। यहाँ तक कि बिना अभिभावकों की अनुमति के किसी को दीक्षित—शिष्य नहीं बना सकता है।

(४) ब्रह्मचर्य महाव्रत :

साधक कामवृत्ति और भोग-वासना का पूर्ण नियमन करके पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस दुर्धर महाव्रत का पालन करने के लिये अनेक नियमों का कठोरता से पालन करना आवश्यक होता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

१. जिस मकान में स्त्री का निवास हो, उसमें न रहना।
२. स्त्री के हाव, भाव, विलास आदि का वर्णन न करना।
३. स्त्री-पुरुष का एक आसन पर न बैठना और छोटी से छोटी वच्ची का भी स्पर्श न होने देना।

४. स्त्री के अंगोपांगों को स्थिर दृष्टि से न देखना ।
५. स्त्री-पुरुष के कामुकतापूर्ण शब्द न सुनना ।
६. अपने पूर्वकालीन भोगमय जीवन को भुला देना और ऐसा अनुभव करना कि शुद्ध साधक के रूप में मेरा नया जन्म हुआ है ।
७. सरस, पौष्टिक, विकारजनक, राजस और तामस आहार न करना ।
८. ब्रह्मचारी व्यक्ति का खान-पान एवं रहन-सहन अत्यन्त सादगीपूर्ण होना चाहिये । अधिक शृंगारित जीवन में गिरावट की अधिक सभावना रहती है ।
९. ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए जैन श्रमण को शास्त्रकारों ने यहाँ तक निर्देश दिया है कि चाहे सौ या पाँच सौ बहने भी क्यों न हो, अगर एक समझदार भाई—पुरुष नहीं है तो उन महिलाओं में जैन साधु धर्म उपदेश भी नहीं कर सकता । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये अन्यान्य अति सूक्ष्मतम मर्यादाये बनाई गई है, जिसका विस्तृत विवेचन यहाँ अभीष्ट नहीं है ।

(५) अपरिग्रह महाव्रत :

जैन साधु अपरिग्रह का पूर्ण आदर्श होता है । अतः परिग्रह ममत्व से वह सर्वथा अलिप्त रहता है । समय निर्वाहार्थ मर्यादित अल्पतम वस्त्रादि उपकरण के अतिरिक्त सभी परिग्रहात्मक पदार्थों को त्याग देता है । रुपये, पैसे, टिकिट, लिफाफे, पोस्ट-कार्ड आदि अर्थ सबधी मुद्राये न वह स्वयं रखता है, न अपनी निश्चिति में किसी से रखवाता है और न उनका अनुमोदन ही करता है । वह किसी भी प्रकार के चन्दे, चिट्ठे आदि में भाग नहीं लेता एव अपने हाथ से पत्रादि भी नहीं लिखता है । सोना, चाँदी, पीतल, ताँबा, लोहा आदि धातुओं से निर्मित उपकरण आदि भी नहीं रखता । तात्पर्य यह है कि अपरिग्रह के पूर्ण आदर्श के लिए जैन श्रमण-साधु ऐसी किसी भी प्रवृत्ति में भाग नहीं लेता जिससे अर्थ सबधी समस्याओं में उलझना पड़े ।

जैन साधु की भिक्षा वृत्ति :

जैन श्रमण की भिक्षावृत्ति को मधुकरी वृत्ति कहा जाता है । तात्पर्य यह कि मधुकर-भ्रमर की तरह जिनके चौंको में मासादि अभक्ष्य नहीं पकते हों, ऐसे घरों में से गृहस्थियों के स्वयं के लिये स्वाभाविक तौर से बने हुये भोजन में से मुनि थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भोजन ग्रहण करे, कि उसे पुनः नया भी न बनाना पड़े और उसे स्वयं को भी कष्ट न हो । साथ ही भिक्षा वृत्ति की पूर्ण आराधना के लिये बहुत-सी मर्यादाये हैं, जिनका सांगोपांग विवेचन नहीं किया जा सकता है । प्रतिदिन एक ही घर से आहार नहीं लिया जा सकता, साथ में मार्ग में

की दृष्टि से जैन साधु के साथ ग्रामानुग्राम स्त्री आदि गृहस्थ का चलना स्पष्ट निषिद्ध है । किन्तु मार्ग दिखलाने के लिये जो गृहस्थ चले उसके पास का आहार भी नहीं लिया जा सकता । इसी प्रकार टिफिन आदि मे धर्मस्थान पर साथ मे लाया हुआ भोजन भी नहीं लिया जा सकता है । कोई कच्चे पानी, हरित वनस्पति, अग्नि आदि को छूकर देता है तो उस घर से भोजन नहीं लिया जा सकता है, आदि भिक्षावृत्ति के सूक्ष्मातिसूक्ष्म नियम है ।

पानी :

चूँकि जैन साधु कुआँ, तालाब, नल आदि के कच्चे पानी का उपयोग तो दूर रहा स्पर्श भी नहीं कर सकता है । अतः उसके लिये अचित्त जल (धोवन अथवा गरम) पानी का विधान किया है । दूध, दही, छाछ, आटा, माजे हुए वर्तन, आदि के धोने से बनने वाले, चावल, दाल आदि के धोने से बनने वाले पानो का उपयोग जैन साधु करता है अथवा गृहस्थी द्वारा स्वयं के स्नान आदि के लिए बनाया हुआ गरम पानी उपयोग मे लाया जा सकता है ।

इन उक्त नियमो के अतिरिक्त कुछ ऐसे नियम है, जो जैन साधुत्व का पृथक् परिचय देते है :—

१. जैन साधु कठोरतम सर्दी पडने पर भी आग नहीं तापते एवं कठोरतम गर्मी होने पर भी पखा आदि से हवा नहीं लेते ।
२. प्यास से कठ सूख जाने पर भी रात्रि मे कभी पानी नहीं पीते ।
३. सर्वत्र पैदल ही भ्रमण करते है । पैरो मे जूते, चप्पल, या अन्य किसी पादत्राण का उपयोग नहीं करते एव किसी प्रकार के छाते का उपयोग नहीं करते ।
४. शराब आदि किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते ।
५. पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्त्री को छूते तक नहीं है ।
६. काष्ठ लकडी के पात्र मे भिक्षावृत्ति करते है । स्टील, प्लास्टिक आदि के वर्तन नहीं रखते, किसी प्रकार की भेट, पूजा, चढावा आदि नहीं लेते ।
७. रात्रि के समय किसी भी मौसम मे रहना या सोना छाया में ही करते है । खाट, पलग आदि का सेवन नहीं करते ।
८. बच्चे को दूध पिलाती हुई अथवा गर्भवती माता जिसे उठने-बैठने मे कष्ट होता है, उससे भिक्षा नहीं लेते ।

६. गृहस्थी के बर्तनो मे एव उनके घर भोजन नही करते । जहाँ गृहस्थ परिवार सहित रहता हो और भोजन आदि बनाने की क्रिया करता हो, तो ऐसे मकान मे साधु नही रह सकते है ।
- १० जैन साधु का अपना कोई डेरा, मठ या स्थान नही होता है ।
- ११ जैन साधु कैंची, उस्तरे आदि से अंपने बाल नही कटवाते , वे दाढी, मू छे एव सिर के बालो का लुचन करते है अर्थात् बालो को हाथ से उखाडते है ।
१२. साधु चातुर्मास मे चार महीना एक जगह रहते है, शेष आठ महीनो मे गाँव-गाँव भ्रमण करते है, आदि-आदि अनेक ऐसे नियम है जो जैन साध्वाचार को पूर्ण अहिमा पर प्रतिष्ठित करते है ।



परिशिष्ट १

[१]

पर्व सम्बत्सरी

[तर्ज—प्यासे पंछी.....]

पर्व सवत्सरी आया है, हम गीत क्षमा के गाएं ।
हम क्षमा शील बन जाए ॥

विषम भाव की कलुष कालिमा, मन से दूर भगाएं ।
हम पर्व संवत्सरी मनाएं ॥

पर्व हमारा प्यारा-प्यारा, वर्ष एक में आता ।
आत्म जागरण का सन्देशा, हमको देता जाता ॥
लोकोत्तर यह पर्व मनाकर, लोकोत्तर पद पाएं ॥ हम..... ॥ १ ॥

विगत वर्ष का अन्तर लेखा, आज हमे है करना ।
मनो विकारो को चुन-चुनकर, दूर हृदय से करना ॥
शमन करे हम राग-द्वेष का, शुद्ध मन आज खमाएं ॥ हम..... ॥ २ ॥

वैर विरोध हुआ है जिनसे पहले उन्हे खमाएं ।
लोक दिखावे का झूठा उपचार तो नहीं रचाए ॥
अन्तर बाहर दोनो निर्मल करके, शुद्ध बन जाए ॥ हम..... ॥ ३ ॥

अन्तर दोषो का आलोचन शुद्ध हृदय से कर लें ।
प्रायश्चित्त ले आत्म शुद्धि से, अपना अन्तर भरले ।
आत्म "शांति" का मार्ग यही है, शुद्ध मन इसे मनएं ॥ हम..... ॥ ४ ॥

[२]

आया आया है पर्व हमारा

आया-आया है पर्व हमारा, जन मन मंगल कारी ।
पुलक उठे हैं हृदय सभी के, खुशियाँ छाई भारी ॥
आत्मशुद्धि का अवसर पाकर, हर्षित है नर-नारी ॥ १ ॥

वृद्ध युवा और बाल सभी मे, तप की होड़ लगी है ।
आत्म दर्शन करने की, अब गहरी प्यास जगी है ॥ २ ॥

विगत वर्ष का लेखा-जोखा, आज हमें है करना ।
 दूर भगाकर दुर्मति को अब, सत्थप में पग धरना ॥ ३ ॥
 छोड़े 'राग-द्वेष' कलुषता 'क्षमा शील' धारण कर ।
 निर्मल कर लें निज मन को हम, कलमस का वारण कर ॥ ४ ॥
 वैर विरोध हुआ है जिससे, उसको आज खमाए ।
 अन्तर कलुष मिटाकर सारा, सबको गले लगाए ॥ ५ ॥
 घड़ियां सुन्दर आई है ये, जीवन उच्च बना लें ।
 शुद्ध हृदय से आज 'खमाकर' समता पथ अपनाए ॥ ६ ॥
 घड़ियां यों ही बीत न जाएं, विगत वर्ष वत् सारी ।
 आत्मिक "शांति" प्राप्त करे हम, बने शुद्ध अविकारी ॥ ७ ॥

[३]

महापर्व पर्युषण जय कारी

[तर्ज—सगठन की वीणा बजने दो ...]

महा पर्व पर्युषण जयकारी, ये दु खहारी मगलकारी ॥ महा ... ॥
 मगल घड़ियां ये आई है, जन-जन मे हर्ष वधाई है ।
 फहरेगी धर्म ध्वजा प्यारी ॥ महा ... ॥ १ ॥
 सन्देश सुहाना लाते ये, आध्यात्मिक भाव जगाते ये ।
 सिखलाते मैत्री प्रियकारी ॥ महा ... ॥ २ ॥
 संज्ञान की ज्योति जगाएँ हम, अज्ञान तिमिर विनशाए हम ।
 खिले आत्मज्ञान की फुलवारी ॥ महा ... ॥ ३ ॥
 सब वैर विरोध विसारे हम, शुद्ध प्रेम पथ स्वीकारें हम ।
 बहे स्नेह की गंगा यहाँ भारी ॥ महा ... ॥ ४ ॥
 क्रोधादिक शत्रु शमन करे, गुणीजन के चरणो मे नमन करे ।
 ना बनें कभी भी अहकारी ॥ महा ... ॥ ५ ॥
 आलोचन विगत वर्ष का हो, अब अन्त सभी सघर्ष का हो ।
 सब खमे खमाएँ नर नारी ॥ महा ... ॥ ६ ॥
 मंगलमय जीवन वन जाए, कलिमल सारे ही विनशाएँ ।
 प्रभु "शान्ति" मिलेगी श्रेयकारी ॥ महा ... ॥ ७ ॥

[४]

पर्व पर्युषण आए

[तर्ज—समकित न लही मै.....]

आए पर्व राज पर्युषण आतम ज्योति सभी जगाएँ,
 जिन वाणी का अमीरस पीकर अन्तर प्यास बुझाएँ ।
 पाप-ताप-सताप मिटाकर, अनुपम आनन्द पाये ॥ १ ॥

महा पुरुषो की जीवन गाथाएँ, सुन-सुन हर्षाएँ ।
 निज आचरण बनाकर वैसा, उन सम हम बन जाएँ ॥ २ ॥

काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दिल से दूर भगाएँ ।
 क्षमा शील सन्तोष दया से, जीवन उच्च बनाएँ ॥ ३ ॥

निन्दा चुगली और बुराई, कितनी त्यागी मैने ।
 कितने सद्गुण धारे मैने, इसका हिसाब लगाये ॥ ४ ॥

वैर विरोध किया है जिसने, अन्तर कलुष बढ़ाये ।
 वैर विसारे सभी पुरातन, शुद्ध मन उसे खमाये ॥ ५ ॥

“जो उव समइ अत्थि आरहणा” आगम में है गाया ।
 आराधन कर मोक्ष मार्ग का, परम शान्ति पद पाये ॥ ६ ॥

[५]

ये पर्व पर्युषण आए

ये पर्व पर्युषण आए, एक नया सदेशा लाये जी ।
 जीवन की शुद्धि करने, मन मैल को शीघ्र ही हरने जी ॥

सब वैर विरोध भुलावे, हम गीत क्षमा के गावे जी ॥ ये' .. ॥ १ ॥

अपराध किये हैं जिनके, उनको ही पहले खमावे जी ।
 आगम की है यह वाणी, जन-जन की परम कल्याणी जी ॥

शुद्ध भावो से हो आराधन, जिससे जीवन हो पावन जी ।
 मुक्ति पथ को अपनाये, पर अनन्त “शान्ति” का पावे जी ॥

[६]

पर्युषण का पर्व मुहाना

[तर्ज—खड़ी नीम के नीचे.....]

पर्युषण का पर्व मुहाना, सन्देशा यह लाया है ।
 छोड़ प्रवृत्ति वने निवृत्त हम, गीत मुहाना गाया है ॥ टेर ॥

काल अनादि से उलझे है हम मिथ्या आचार मे ।
 निवृत्ति का नाम नही बस प्रवृत्ति व्यवहार में ॥
 बन्धन मुक्त बने हम तो अब गुरुवर ने समभाया है ॥ १ ॥

पर्वराज यह लोकोत्तर है त्याग का पाठ पठाता है ।
 त्याग मार्ग पर बढने वाला अन्तर मे सब पाता है ॥
 बाहर से हो उपरत जिसने अन्तर ध्यान लगाया है ॥ २ ॥

आज बढे ये चरण हमारे, साधना पथ अपनाए हम ।
 धर्म साधना क्षमाशीलता का जयगान गुंजाएं हम ॥
 'शान्ति' का सन्देश लिये, यह द्वार हमारे आया है ॥ ३ ॥

[७]

यही पर्वाराधन

[तर्ज—तुम्ही मेरे मन्दिर.....]

अपनी ही आत्मा का अवधान हो बस,
 यही पर्वाराधना यही पर्वाराधना ।
 स्वयं का स्वयं मे ही शुभ ध्यान हो बस,
 यही पर्वाराधना यही पर्वाराधना ॥ टेर ॥

इन अष्ट दिवसों मे निज मे रमण हो,
 पर भाव में न किंचित मन का भ्रमण हो ।
 अन्तर प्रवेश का ही, अभियान हो, बस यही..... ॥ १ ॥

त्याग और तप से, जीवन सजाएं,
 साधना की विधियो मे मन को रमाए ।
 आगमिक ज्ञान का ही संज्ञान हो, सब यही..... ॥ २ ॥

पर्व का यह सन्देश मिलता मुहाना,
 सत् शील साधना का शुभ गीत गाना ।
 आत्म "शान्ति" धर्म का ही जय गान हो, बस यही..... ॥ ३ ॥

[८]

यो पर्व सन्देश सुणाय

[तर्ज—आओजी पधारो]

यो पर्व सन्देश सुणाय, जीवन सफल करो जी, सफल करो ।
 अवसर यो वीत्यो जाय, जीवन सफल करो जी सफल करो ॥ टेर ॥

अवसर यो अनमोलो आयो, सन्देशो जागृति रो लायो ।
 धर्म में चित्त रमाय, जीवन सफल ॥ १ ॥

त्यागो वैर विरोध लड़ाई, समता धन री कर लो कमाई ।
 प्रेम री गगा बहाय, जीवन सफल करोजी ॥ २ ॥

भटकण बाहर री अब छोड़ो, अन्तर चेतन सूं मन जोड़ो ।
 मोह ममता विसराय, जीवन सफल करो ॥ ३ ॥

अवसर बार-बार नही आवे, चूके वो पाछे पछतावे ।
 "शान्ति" गीत मुणाय जीवन सफल करोजी ॥ ४ ॥

[६]

महापर्व यह आया है

[तर्ज—होठो से छू लो तुम]

महापर्व यह आया है, अन्तर शुद्धि कर लें ।
 सन्देश यह लाया है, मन मैल को अब हर लें ॥ टेर ॥

यह जीव अनादि से जग में यों भटकता है ।
 रागादिक भावों से बन्धन में अटकता है ॥
 मिला योग मानव तन का, बन्धन मुक्ति वर ले ॥ महापर्व ॥ १ ॥

यह पर्व महासुख कर सन्देश ले आया है ।
 काषायिक भाव मिटे यह गीत सुनाया है ॥
 सब वैर विरोध विसार खन्ति पथ पग धर लें ॥ महापर्व ॥ २ ॥

अब क्षमा भाव उर धर शत्रु से प्रेम करें ।
 विद्वेष घृणा कालुष्य मन से सब दूर करे ॥
 वहे प्रेमघार जग में अमृत ऐसा भर ले ॥ महापर्व ॥ ३ ॥

महापर्व पर्युपण ये जन-जन को जगाते है ।
 सब अन्तर्द्वंदो को हर मन से भगाते है ॥
 आराधन कर इसका आत्मिक "शान्ति" वरले ॥ महापर्व ॥ ४ ॥

[१०]

मुनि आगमन देवकी का हर्ष

आये आये है भाग्य उदय से आज मेरे मुनिराज ॥ टेक ॥
 मुरतरु फला मेरे घर देखो, दूध मेह वरसाय ।
 चरण कमल सत्गुरु के रखते, पाप सभी विरलाय ॥ १ ॥

सात आठ पग सन्मुख जाकर, चरणे शीष नमाई ।
 उलट भाव से सिंह केशरी, मोदक दिया बहराई ॥ २ ॥
 या विधि तीन बार बहराई, तीनों सिघाडा ताई ।
 बाध्यो तीर्थकर गोत्र देवकी, इह पर भव सुख दाई ॥ ३ ॥
 सादर शुद्ध भावों से भक्ति करें सदा चित्त लाई ।
 गुरु प्रसादे “चौथमल” कहे दोनो लोक सुख दाई ॥ ४ ॥

[११]

देवकी एवं मुनियों का संवाद

देवकी का प्रश्न

[तर्ज—दिल लूटने वाले जादूगर.....]

किस पुण्य शालिनी माता ने—मुनिवर तुमको दुहराया है ।
 सौभाग्य से ही मैंने गुरुवर चरणों के दर्शन पाया है ॥ १ ॥
 एक रूप रंग कांति छ.हो देव पुत्र से शोभित हैं ।
 उन माता का नाम कहो—जिन्होने गोद खिलाया है ॥ १ ॥
 कैसे माँ ने आज्ञा दे दी—कैसे वियोग का दु ख भेला ।
 कैसे बीती होगी जब तुमने—संयम का वचन सुनाया है ॥ २ ॥
 कुछ देर जो मैंने देखा है, मुझको तुम कृष्ण से जान पडे ।
 भक्ति भावो के साथ-साथ, वात्सल्य उमड़कर आया है ॥ ३ ॥
 अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव, करती हूँ मैं केवल मुनिवर ।
 धन्य-धन्य उस माता को, जिनने तुमको दूध पिलाया है ॥ ४ ॥

[१२]

मुनियों के उत्तर

हे देवकी महारानी सुन ले, हम बार-बार नहीं आये हैं ।
 है एक समान छः भाई, छ.हो एक मातृ के जाये है ॥ १ ॥
 भद्रिलपुर के रहने वाले, माता सुलसा के नन्दन है ।
 और नाम-नाम के महर्दिक गाथापति पिता कहाये है ॥ १ ॥
 क्रीड़ा अध्ययन मे वीत गया, वालापन, तरुणाई आई ।
 वत्तीस-त्रत्तीस सुन्दरियो से, हम सवने फेरे खाये है ॥ २ ॥

प्रभु अरिष्ट नेमीनाथ आये, हम वाणी सुनकर हर्षाये ।
ससार स्वपन सा जान पड़ा, और भोग भुजग दर्शाये है ॥ ३ ॥

तन धन जल के बुद-बुद से लगे, यौवन अनित्य निस्सार जचा ।
अमृत पीकर अमर होने हम, प्रभु चरण मे आये है ॥ ४ ॥

सयमी बने जिस दिन से ही, दो-दो दिन के व्रत करते है ।
है आज पारणा केवल मुनि भिक्षा लेने को आये है ॥ ५ ॥

[१३]

क्षमा का पुजारी (गज सुकमाल)

[तर्ज—चुप चुप खडे हो.....]

क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, देवकी का लाल था जो,
देवकी का लाल था ॥ टेर ॥

प्रेमभरी वाणी सुन नेम भगवान् की दिल मे अनोखी जोत,
जग गई ज्ञान की ॥

सयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था ॥ १ ॥ देवकी का लाल.... ॥

माता ने आशीर्वाद दिया प्रेम प्यार से,
वेडा पार कर जाना वेटा ससार से ।

यही बात बार-बार कर रहा "गोपाल" था ॥२॥ देवकी का लाल.... ॥

मन को बना के हठ वज्र समान जी,
जा के शमशान में लगाया, भूट ध्यान जी ।

"सोमेल" वहाँ पे तब, आया तत्काल था ॥ ३ ॥ देवकी का लाल.... ॥

देख लो ६६ लाख भव वाद जी, प्रतिशोध आ गया,
अचानक ही याद जी ।

बदला चुकाया सिर अग्नि को डाल था ॥ ४ ॥ देवकी का लाल.... ॥

गुस्ता एक राई भी न, लाए मुनि मन में,
कर गए "चदन" वे वेडा पार क्षण मे ।

शान्त स्वभाव कैसा उतका कमाल था ॥ ५ ॥ देवकी का लाल ... ॥

[१४]

कृष्ण का भाई से कहना

भैया त्रिखण्ड के बनो आप पति, यह स्वर्ग जैसी रिद्ध त्यागो मती ॥टेर॥

चक्री शची देव का पद पाया अनंती वार जी,
जितनी जगत में आत्मा, उनसे किया व्यवहार जी ।

तो भी तृष्णा मिटी नहीं पाव रति ॥ १ ॥ यह स्वर्ग • ॥

एक दिन राज करते देखलें हम आपको,
पुत्र होके आप राजी करो माँ बाप को ।

पीछे प्रभु पे हो जैन जति ॥ २ ॥ यह स्वर्ग••• ॥

मौन करते लाल को देखी हुवे हुल्लास जी,
गादी बिठाया भ्रात को, कृष्ण खड़े जिमदास जी ।

स्वामी आज्ञा करो आप पति ॥ ३ ॥ यह स्वर्ग • ॥

भडार से मोहरें निकालो—लाख त्रण तुम भ्रात जी,
दोय लाख के ओधा पातरा, एक लाख नापीत जी ।

मुझे दीक्षा लेना करो, शीर्घ गति ॥ ४ ॥ यह स्वर्ग •• ॥

दीक्षा ग्रही श्री नेम पे किया पच मुष्ठी लोच जी,
तन घन योवन कारमो, काया तणो नहीं सोच जी ।

कहे कृष्ण मुनि रिद्ध त्यागी छती ॥ ५ ॥ यह स्वर्ग••• ॥

[१५]

यों देव की रानी बिलखानी

[तर्ज—संगठन की वीणा बजने दो•••]

यों देवकी रानी बिलखानी, वो पुत्र विना है अकुलानी ।

मन घोर निराशा छाई है, तन की सब छवि मुरभाई है ।
यो शोक घटा घिर कर आनी । यो देवकी•••॥१॥

नन्दन सातो मैने जाए, पर किसी को ना है दुलराए ।
यो शोकाकुल हुई महारानी ॥ यों देवकी•••॥२॥

मैं भूला नहीं बन्धा पाई, ना मधुर हालरिया गा पाई ।
माँ की ममता यों निशानी ॥ यो देवकी ॥३॥

ना दुग्ध पान ही करवाया, ना गोदी लेकर दुलराया ।
 चुम्बन दे ना मैं हर्षानी ॥ यो देवकी.....॥४॥
 ना लाल को लाड़ लडाया है, ना अंगुली पकड़ चलाया है ।
 मुझ माँ की व्यर्थ है जिन्दगानी ॥ यों देवकी.....॥५॥
 माँ का कर्तव्य निभा न सकी, निज संस्कार कुछ भर न सकी ।
 फिर क्यों कर मा मै कहलानी ॥ यों देवकी.....॥६॥
 यो आँमू भर-भर भुरती है, मन में वह आहे भरती है ।
 यों बिसुर रही देवकी रानी ॥ यो देवकी.....॥७॥
 तब कृष्ण वन्दन को आते है, चरणो मे शीष भुकाते है ।
 फिर बोले वे यो मृदु वाणी ॥ यो देवकी रानी.....॥८॥
 मै गोद तुम्हारी भराऊँगा, कुछ ऐसा साज सजाऊँगा ।
 तुम्हें "शान्ति" मिलेगी कल्याणी ॥ यो देवकी.....॥९॥

[१६]

वीर माता द्वारा गायी जाने वाली लोरी

बालो पाँखा बाहर आयो माता वेण सुनावे यूँ ॥१॥
 म्हारी कूँख सराई जे रे वाला मैं थने सखरी घूँटी हूँ ॥२॥
 तेज कटारी नालो मोड़्यो, नालो मोड़त बोली यूँ ।
 वैरियाँ री फोजाँ मे जाया सत्य विजय कर आईजे थूँ ॥३॥
 भेठी चढकर थाल वजायो, थाल वजावत बोली यूँ ।
 चार खूट चौखड़े रे वाला नौवतड़ी वजवाईजे थूँ ॥४॥
 कुबे पुजने फलसे आई फलसे वडता बोली यूँ ।
 कलशाने ढोलारे घमके आरतडी करवाईजे थूँ ॥५॥
 गोदियाँ सूतो बालक चुखे माता वेण सुनावे यूँ ।
 घोला दूध में कायरता रो कालो दाग मत लगाइजे थूँ ॥६॥
 बालो माँ छाती पर चेष्यो छाती चेषत बोली यूँ ।
 दीन दु.खी असहाय जना ने छाती से चिपकाईजे थूँ ॥७॥
 बालो माँ भूजा पर लीनो भार तोलत बोली यूँ ।
 घरती माँ रो भार घटाईजे मत ना भार वटाईजे थूँ ॥८॥

सोहन पालने वाले भूले भोटत-भोटत बोली यूँ ।
 इतनी बार हिलाईजे पृथ्वी मैं थने जितरा भोटा हूँ ॥७॥

उडन खटोले बालक सूतो माता बोल सुनावे यूँ ।
 बैरियाँ री चतुरगिनी सेना गाढ़ी नीद सुलाईजे थूँ ॥८॥

इतरा काम करेला मारा जाया जद जानुली जायो तूँ ।
 पुत्री जामकर रही बाँझडी नहीतर मैं समभूली यूँ ॥९॥

[१७]

आधुनिक लोरी

बालो पांखा बाहिर आयो माता बैण सुनावे यूँ ।
 रो मत, रो मत, रो मत बाला थने विनणी परणाय हूँ ॥

भूला मांही वालो भूले, भोटत-भोटत बोली यूँ ।
 बारे हाउ म्याउ बैठा खाजासी थने, सोजा तूँ ॥

[१८]

देवकी का भूरना

हम भूरे देवकी रानी या तो पुत्र बिना बिलखाणी रे ॥हम०००॥
 मैं तो सातो नन्दन जाया पिण एक न गोद खिलाया रे ॥हम०००॥१॥
 नही गहणा कपड़ा पहनाया, नही भगल्या टोपी सिलाया रे ॥हम०००॥२॥
 नही काजल आँख लगायो नही स्नान करीने जीमायो रे ॥हम०००॥३॥
 नही गाल दामणा दीधा, बली चाँद सूरज नही कीधा रे ॥हम०००॥४॥
 नही स्तन पान करायो, रूठता ने नही मनायो जी ॥हम०००॥५॥
 धू-धू कही नाही डरायो, नही गुदगुल्या पाड़ हँसायो रे ॥हम०००॥६॥
 मैं तो कडिया नाही उठायो, नही अँगुली पकड चलायो रे ॥हम०००॥७॥
 मुख मे चुम्बन नही दीना, नही हर्ष वारणा लीना रे ॥हम०००॥८॥
 घरे पालणी नही बँधायो, नही मधुर हालरियो गायो रे ॥हम०००॥९॥
 नही चकरा भँवरी रमाया, नही गुल्या गेंद वसाया रे ॥हम०००॥१०॥
 मैं तो जन्म तणा दु.ख देख्या, गया निष्फल जन्म अलेख्या ॥हम०००॥११॥
 अभागण पुण्य नही कोना, तासे सुत वीछडा लीना रे ॥हम०००॥१२॥
 मुख हस्त है नजर है धरती, आँखो मे आँसू भर भुरती रे ॥हम०००॥१३॥
 पग वन्दन कृष्ण पवारे, माजी को उदास निहारे रे ॥हम०००॥१४॥
 कहे अमिरिख किम दु.ख पावो, माताजी मुझे फरमाओ ॥हम०००॥१५॥

[१६]

मरणो जाणणो

मरणो जाणणौ या मनखा मोटी बात ॥टेर॥
 मरणो मरणो सारा के वे, मरे सभी नर-नारी रे ।
 मरवा पेली जो मर जाये, तो बलिहारी रे ॥मरणों॥१॥
 जीवा सूर् सगलो जग राजी, मरणो कोई न चावे रे ।
 राजा रक सभी ने सरखो, तो पण आवे रे ॥मरणों॥२॥
 दूजा भूप डरप म्लेच्छा की, कीदी तावेदारी रे ।
 वीर प्रताप जाण ने मरणों, टेक न टारी रे ॥मरणो॥३॥
 गुरुगोविन्द रो ब्राह्मण भूल्यो, बालक दोग चुणाया रे ।
 भाभासा धणिया ने धन दे, पाछा लाया रे ॥मरणो॥४॥
 मरवाने बनवीर विसरियो, धाय याद कर लीनो रे ।
 चूखांया रा साथे, जातो जातो कीनो रे ॥मरणो॥५॥
 मरवा ने जो जाणे वासूँ, पाप कर्म नही होवे रे ।
 सुख दु ख की परवा नही राखे, प्रभु ने सेवे रे ॥मरणों॥६॥
 मरने जवाव राम ने देणो, या जीरे मन लागी रे ।
 चतुर चरण वाणीरा सेवे, वो बडभागी रे ॥मरणो॥७॥

[२०]

गजमुनि का माँ से आज्ञा लेना

[तर्ज—तेजाजी]

घर आया माता पास, बोले कँवर प्यारा रे ।
 आज्ञा देवो नौ संयम आदरां ॥टेर॥
 एडा एडा बोल काई बोलो कँवर प्यारा रे ।
 छाती भरीने हिवड़ो उलटे ॥१॥
 वीतराग मधुर वाणी मुनी माता मोरी ए ।
 वाणी मुणी ने वैरागिया ॥२॥
 एडा एडा दु ख काई लागा कँवर प्यारा रे ।
 माँ ने छोडी ने सयम आदगे ॥३॥

जन्म जरा रा दुःख लागा माता मोरी ए ।
ससार असार मै तो जाणियो ॥४॥
एडा एडा कुण भरमाया कुँवर प्यारा रे ।
कुण थाने ज्ञान सिखावियो ॥५॥
नेम प्रभु म्हाने भरमाया माता मोरी ए ।
ज्ञान अनमोल सिखावियो ॥६॥
प्राण प्यारा हिवड़ा रा हार. कुँवर प्यारा रे ।
माँ ने छोड़ी ने संयम आदरो ॥७॥
इतरो तो मोह काँई राखो माता मोरी ए ।
आयोड़ा जीवा ने आखिर जावणों ॥८॥
गजसुकमाल अति कोमल कँवर प्यारा रे ।
वाईस परिषह किकर सेक्सो ॥९॥
कायर ने संयम लागे दोय लो माता मोरी ए ।
सुरा ने संयम लागे सोयलो ॥१०॥
सिर लोचन कर पैदल चलनो कँवर प्यारा ए ।
लोह रा चणा तो पड़सी चाबणा ॥११॥
मेरू जितनो भार किम उठासो कँवर प्यारा रे ।
खड्ग री धारा पर पड़सी चालणो ॥१२॥
इतरो तो मोह काँई राखो माता मोरी ए ।
सूरों रा जायोड़ा मै तो शूरमा ॥१२॥
अन्न धन्न रिद्धि संपत्ति पाई कँवर प्यारा रे ।
खावोनी पीवोनी मोजा आदरो ॥१४॥
पाव पलक रो भरोसो कोनी माता मोरी ए ।
किणा रे भरोसे मोजां आदरा ॥१५॥
एक दिन रो राजकर बाताओ कँवर प्यारा रे ।
मै ही देखी राजी हुआ ॥१६॥
मुगतपुरी रो राज मै तो करसा माता मोरी ए ।
कृपा करीने देखो आज्ञना ॥१७॥
सुवह आशिष लेयकर चाल्या कँवर प्यारा रे ।
कर्म खपाय गया मोक्ष मे ॥१८॥
दान शील तप भावना भावो कँवर प्यारा रे ।
कर्म खपाय जायजो मोक्ष मे ॥१९॥

[२१]

दुर्लभ जीवन

बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मल्यो ।
तोये अरे भव चक्रनो, अटो नही एके टल्यो ॥
सुख प्राप्त करता सुख टले छे लेका ए लक्षे लहो ।
क्षण-क्षण भयकर भाव मरणे काँ अहो राची रहो ॥१॥

लक्ष्मी ने अधिकार वघतां शुं वध्युं ते तो कहो ।
शु कुटुम्ब के परिवार थी वधवापणुं ए नय ग्रह्यो ॥
वधवा पणु संसार नुं नर देह ने हारी जवो ।
एनो विचार नही अहो हो एकपल तमने हवो ॥२॥

निर्दोष सुख निर्दोष आनन्द त्यागने त्याथी मले ।
ए दिव्य शक्तिमान जेथी जजीरों थी नीकले ॥
पर वस्तुमा नहि मुंभवो, एनी दया मुजने रही ।
ए त्यागवा सिद्धान्त के पश्चात् दुखते सुख नही ॥३॥

हुँ कोण छूं क्या थी थयो, शुं स्वरूप छे मारू खरूं ।
कोना संबधे बलगणा छे राखुं के ए परिहरूं ॥
एना विचार विवेकपूर्वक शांतभावे जे कर्या ।
तो सर्व आत्मिक ज्ञानमां सिद्धान्त तत्त्वो अनुभव्यां ॥४॥

ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवल मानवु ।
निर्दोष पर नुं कथनमानो, तेह जेते अनुभव्युं ॥
रे आत्मा तारो आत्म तारो शीक्रे एने ओलखो ।
सर्वात्म मां समदृष्टी दयो आवचन ने हृदये लखो ॥५॥

[२२]

श्री सुदर्शन सेठ

सुदर्शन श्रावक, पूरणप्रिय धर्मी श्री महावीर नो ॥टेर॥
राजगृही के वाग में सरे, वीर विचरता आया ।
सुनी बात सुदर्शन श्रावक, हृदय हर्ष भराया ।
ले आज्ञा निज मात तात की, तुरंत बंदवा आया रे ॥१॥
देवाधिष्ठ कोप्योथकोस तिण, अवसर अर्जुन माली ।
नगरी के चहुँ फेर फिरेसवो, कर मुद्गल भाली ॥
बीत गया छे मास नित, छः छः पुरुष एक नारी रे ॥२॥

ते तिण ने रस्ता में मिलियो, देख गह्या नर नारी ।
 सागरी अनशन कर लीनो, मन मे निश्चय धारी ॥
 कुछ नही चाल्यो जोर देवता, निकल गयो तिण वारी रे ॥३॥
 अनशन पार लार लेई तिण को, आया बाग में चाली ।
 वीर वांद वाणी सुन संजम, लीनो अर्जुन माली ॥
 छः महीने में मोक्ष गए सब, जनम मरण दुःख टाली रे ॥४॥
 ऐसा श्रावक होय गुरु की, सदा भक्ति मन भावे ।
 कभी कष्ट व्यापे नही सरे, जग माही जस पावे ॥
 महामुनि "नन्दलाल" तणा शिष्य, जोड करी इम गावे ॥५॥

[२३]

आत्म बल

आत्म बल ही है, सब बल का सरदार ॥टेर॥
 आत्म बल वाला अलबेला, निर्भय होकर देता हेला ।
 लडकर सारे जग से अकेला, लेता बाजी मार ॥१॥ आत्म....
 कैसी भी हो फौज भयंकर, तोप मशीने हो प्रलयंकर ।
 आत्मबली रहता है बेडर, देता सबको हार ॥२॥ आत्म....
 चाहे फासी पर लटका दे, भले तोप के मुँह उडवादे ।
 आत्मबली सबको ही दुवा दे, कभी न दे धिक्कार ॥३॥ आत्म....
 लेता है आत्मबलधारी, स्वतंत्रता सब जग की प्यारी ।
 पराधीनता दुःख संहारी, करे सुखी ससार ॥४॥ आत्म....
 प्रतिहिंसा का भाव न लाता, सदा शांति का गाना गाता ।
 सारा सोता देश जगाता, कर नीति प्रचार ॥५॥ आत्म....
 आत्मबली है जग में नामी, इसमें कुछ भी नहीं है खामी ।
 बनो इसी के सच्चे हामी, तज पशु बल अहंकार ॥६॥ आत्म....

[२४]

निर्वल के बल राम

सुनेरी मने निर्वल के बल राम,
 देखे रो मने निर्वल के बल राम ।
 पिछली साख भरूँ संतन की उलट सँवारे काम ॥सुनेरी....

जब लग गज बल अपनी बर्त्यों,
 नेक सर्यो नहीं काम ।
 निर्बल हूँ बल राम पुकार्यो,
 आये आछे नाम ॥ सुनेरी....

द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन,
 गहलाये निज धाम ।
 दुःशासन की भुजा थकिन भई,
 वसन रूप भये श्याम ॥ सुनेरी....

जप बल, तप बल और बाहु बल,
 चौथा बल है दाम ।
 सूर किशोर कृपा ते,
 सब बल हारे को हरि नाम ॥ सुनेरी....

[२५]

अर्जुन मुनि की क्षमा

धन्य अर्जुन मुनिवर, दीक्षा लेई ने चाल्या गोचरी ॥ १ ॥
 पूछा वीर से कहो कहुँ क्या, देखो राहु बताय ।
 जिम सुख होवे तिम करो सरे, यो वीर दियो फरमाय ॥ १ ॥
 तहत उच्चारी वन्दन कीनो, मन मे सोचे जाय ।
 बेले-बेले कहुँ तपस्या, देऊँ कर्म खपाय ॥ २ ॥
 राजगृही नगरी के अन्दर लोग रहे धवराय ।
 मुनि वेष मे आता देखी, और अचम्भो पाय ॥ ३ ॥
 मुखपत्ति मुख मे रजोहरण कर जोरी घर-घर जाय ।
 लेता देख्या भोजन पारणे, लोग क्रोध मे आय ॥ ४ ॥
 मारे ताड़े गाली सुनावे, भोजन मिलता नाय ।
 दिये परिपह जनता ने तब, समता भाव रह्याय ॥ ५ ॥
 मुनिवर सोचे अनर्थ कीनो, कुटुम्ब मार अपार ।
 दिये न वैसे दुःख उन्होने, क्षमा हृदय मे धार ॥ ६ ॥

हुए न हुए पूर्ण पारणे, वर्ष यों अर्घ बिताय ।
 वीर गुण करते धिक्क आत्मा, केवल उपन्या आय ॥ ७ ॥
 धन्य-धन्य है वीर प्रभु को, अर्जुन दीनो तार ।
 गुरु प्रसादे "सागर" वन्दन करता बारम्बार ॥ ८ ॥

[२६]

एवन्ता मुनिवर नाव तिराई

(सुज्ञानी जीवा)

एवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में,
 पोलासपुरी नगरी के अन्दर विजयसेन भूपाल ।
 "श्री देवी" अंग ऊपना रे (सरे) एवन्ताकुमार हो ॥ १ ॥
 बेले-बेले करे पारणो, गणधर पदवी पाया ।
 महावीर री आज्ञा लेने गौतम गोचरी आया हो ॥ १ ॥
 खेल रया छै खेल कुँवरजी, देखिया गौतम आता ।
 घर-घर मांही फिरे हिडता, पूछे दूसडी बाता हो ॥ २ ॥
 असणादिक लेवण के कारण, निरदोषण मै हेरां ।
 अंगुली पकड़ी कुँवर एवन्ता, लाया गौतम लेरा हो ॥ ३ ॥
 माता देखी कहे पुणवन्ता, भली जहाज घर लाया ।
 हरख भाव हाथां सु लेइने, अन्न पानी वैराया हो ॥ ४ ॥
 कँवर कहे मुनि भार घणेरो, पात्रा मुझने आपो ।
 पात्र तो मै जद ही आपां, दीक्षा लो मुझ पासे हो ॥ ५ ॥
 लारे-लारे चालियो बालक, भेटिया मोटा भाग ।
 भगवंता री बाणी सुणने, मन चढीयो वैराग हो ॥ ६ ॥
 घर आया माता कने सरे, अनुमति की अरदास ।
 पुत्र वचन माता सुणी सरे, मन में आई हास हो ॥ ७ ॥
 तूँ कांई समझे साधुपणा मे, बाल अवस्था थारी ।
 उत्तर ऐसा दिया कँवरजी, माता कहे बलिहारी हो ॥ ८ ॥
 तीन लाख सौनेया काढो, श्री भंडारा माही ।
 दो लाख रा ओघा पात्रा, एक लाख मे नाई हो ॥ ९ ॥

हरख भाव सु संयम लेकर, हुवा बाल अणगार ।
 भगवता रा चरण भेटिया, धन्य ज्यारो अवतार हो ॥ १० ॥

वर्षा काल बरसियो पीछे, मुनिवर स्थंडिल जावे ।
 पाल बाध पानी मे पात्री-नावा जेम तिरावे हो ॥ ११ ॥

नाव तिरे मारी नाव तिरे, यूं मुख से शब्द उचारे ।
 साधा के मन शका उपजी, किरिया लागे थारे हो ॥ १२ ॥

भगवत भाखे सब साधा ने, भक्ति करो मन छद ।
 हीलना निदा मत करो इनकी, चर्म शरीरी जीव हो ॥ १३ ॥

समत अठारे वर्ष चोराणु, चैत्र वदी रविवार ।
 पूज्य प्रसादे जोडी जुगत से, देव गुरु प्रसाद हो ॥ १४ ॥

[२७]

एवंताकुमार व माता श्री देवी का संवाद

ए :—माता एक सुनाता हूँ, दीक्षा लेने जाता हूँ, आज्ञा दे सैय्या ओ ॥टेर॥
 श्री :—ओह बेटा लालजी एवंताकुमारजी इसो काई बोलिया ओ ॥टेर॥
 ए :—इन्द्रभूति की अगुली पकडी, गया वीर के पास ।
 श्री :—पावन हो गये चरण तेरे धन्य-धन्य शाबास ।
 धर्म रुचि जागी है, भेदया वीतरागी है..... इसो..... ॥ १ ॥

ए :—वीर प्रभु के अभिनव दर्शन, मैने किया वहाँ पे ।
 श्री :—अभिराम बनी है आँखे तेरी, देखा तेने जहाँ पे ।
 धन्य ऐसे लाल को, धन्य ऐसे बाल को..... इसो..... ॥ २ ॥

ए :—पचांग नमाकर विनीत भाव से, वंदन कीना मैने ।
 श्री :—पवित्र हो गई देही तेरी, नमन किया जब तेने ।
 गया चरणो मे, पडा चरणो मे.....आज्ञा..... ॥ ३ ॥

ए :—वीर प्रभू की मधुरी वाणी, सुनी सुधा की रवानी,
 आया मुझे वैराग्य माता, नाता भूठा जानी ।
 खुले पट घट के, जाऊँ माता उठके..... आज्ञा..... ॥ ४ ॥

श्री :—ओहो म्हारा ह्वाला लाला लाडला कुमारजी,
 खेलो-खेलो जावो थे तो, देऊ दड़ी सुखकारीजी ।
 थे काई जाणो थे काई पीछाणो.....इसो..... ॥ ५ ॥

हुए न हुए पूर्ण पारणे, वर्ष यों अर्ध बिताय ।
 वीर गुण करते धिक्क आत्मा, केवल उपन्या आय ॥ ७ ॥
 धन्य-धन्य है वीर प्रभु को, अर्जुन दीनो तार ।
 गुरु प्रसादे "सागर" वन्दन करता बारम्बार ॥ ८ ॥

[२६]

एवन्ता मुनिवर नाव तिराई (सुज्ञानी जीवा)

एवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीर में,
 पोलासपुरी नगरी के अन्दर विजयसेन भूपाल ।
 "श्री देवी" अंग ऊपना रे (सरे) एवन्ताकुमार हो ॥ १ ॥
 बेले-बेले करे पारणो, गणघर पदवी पाया ।
 महावीर री आज्ञा लेने गौतम गोचरी आया हो ॥ १ ॥
 खेल रया छै खेल कुँवरजी, देखिया गौतम आता ।
 घर-घर मांही फिरे हिडता, पूछे दूसडी बाता हो ॥ २ ॥
 असणादिक लेवण के कारण, निरदोषण मै हेरां ।
 अंगुली पकड़ी कुँवर एवन्ता, लाया गौतम लेरां हो ॥ ३ ॥
 माता देखी कहे पुणवन्ता, भली जहाज घर लाया ।
 हरख भाव हाथा सु लेइने, अन्न पानी वैराया हो ॥ ४ ॥
 कँवर कहे मुनि भार घणेरो, पात्रा मुझने आपो ।
 पात्र तो मै जद ही आपा, दीक्षा लो मुझ पासे हो ॥ ५ ॥
 लारे-लारे चालियो बालक, भेटिया मोटा भाग ।
 भगवंता री बाणी सुणने, मन चढीयो वैराग हो ॥ ६ ॥
 घर आया माता कने सरे, अनुमति की अरदास ।
 पुत्र वचन माता सुणी सरे, मन में आई हास हो ॥ ७ ॥
 तूँ काँई समझे साधुपणा में, बाल अवस्था थारी ।
 उत्तर ऐसा दिया कँवरजी, माता कहे बलिहारी हो ॥ ८ ॥
 तीन लाख सौनेया काढो, श्री भंडारा माही ।
 दो लाख रा ओघा पात्रा, एक लाख मे नाई हो ॥ ९ ॥

हरख भाव सु संयम लेकर, हुवा बाल अणगार ।
 भगवता रा चरण भेटिया, घन्य ज्यारो अवतार हो ॥ १० ॥
 वर्षा काल बरसियो पीछे, मुनिवर स्थडिल जावे ।
 पाल बाध पानी मे पात्री-नावा जेम तिरावे हो ॥ ११ ॥
 नाव तिरे मारी नाव तिरे, यूं मुख से शब्द उचारे ।
 साधा के मन शका उपजी, किरिया लागे थारे हो ॥ १२ ॥
 भगवत भाखे सब साधा ने, भक्ति करो मन छद ।
 हीलना निदा मत करो इनकी, चर्म शरीरी जीव हो ॥ १३ ॥
 समत अठारे वर्ष चोराणु, चैत्र वदी रविवार ।
 पूज्य प्रसादे जोडी जुगत से, देव गुरु प्रसाद हो ॥ १४ ॥

[२७]

एवंताकुमार व माता श्री देवी का संवाद

ए :—माता एक सुनाता हूँ, दीक्षा लेने जाता हूँ, आज्ञा दे सैय्या ओ ॥टेर॥
 श्री :—ओह वेटा लालजी एवताकुमारजी इसो काई वोलिया ओ ॥टेर॥
 ए :—इन्द्रभूति की अगुली पकड़ी, गया वीर के पास ।
 श्री :—पावन हो गये चरण तेरे घन्य-घन्य शावास ।
 धर्म रुचि जागी है, भेदया वीतरागी है.....इसो.....॥ १ ॥
 ए :—वीर प्रभु के अभिनव दर्शन, मैने किया वहाँ पे ।
 श्री :—अभिराम बनी है आँखे तेरी, देखा तेने जहाँ पे ।
 घन्य ऐसे लाल को, घन्य ऐसे बाल को.....इसो.....॥ २ ॥
 ए :—पचाग नमाकर विनीत भाव से, वदन कीना मैने ।
 श्री :—पवित्र हो गई देही तेरी, नमन किया जब तेने ।
 गया चरणो मे, पडा चरणों मे.....आज्ञा.....॥ ३ ॥
 ए :—वीर प्रभू की मधुरी वाणी, सुनी सुधा की रवानी,
 आया मुझे वैराग्य माता, नाता भूठा जानी ।
 खुले पट घट के, जाऊँ माता उठके.....आज्ञा.....॥ ४ ॥
 श्री :—ओहो म्हारा ह्वाला लाला लाडला कुमारजी,
 खेलो-खेलो जावो थे तो, देऊ दडी सुखकारीजी ।
 थे काई जाणो थे काई पीछाणो.....इसो.....॥ ५ ॥

- ए :—जाणू सो नहीं जाणू माता, नही जाणू सो जाणू ।
 श्री :—यूँ काँई तू बोले बेटा, मै समझी नही जानूँ.....॥ ६ ॥
 ए :—जानू जरूर मरूँगा माता, कब मरूँगा नही जानूँ,
 कहाँ जाऊँगा यह नही जानूँ यथा कर्म मै जानूँ ।
 यो अरथ अणी को, यो भाव अणी को.....आज्ञा.....॥७॥
- श्री :—यो ज्ञान कठासूँ लायो बेटा, घन्य थारो अवतार जी,
 जाओ—जाओ लेओ दीक्षी, अनुमत दूँ हितकारजी ।
 कहे लालमुनि जी और मानमुनि जी पार उतारना.....॥८॥

[२८]

काली महारानी

(तर्ज :—गजन बिन काई होसी रे सूल)

- काली ओ रानी सफल कियो अवतार ।
 ते तो पापी छे भवोदधि पार ॥ टेर ॥
- कोणीक रायनी छोटी ओ माता श्रेणिक नृप नीनार ।
 वीर जिनन्द की वाणी सुनीने लीनो सयम मार ॥ १ ॥
- चन्दनबालाजी जैसी मिली हो गुराणी के नित नमु चरणार ।
 विनय करीने गणिया अंग ग्यारह तेनी निर्मल बुद्धि अपार ॥ २ ॥
- सुरुमति गुप्ति संयम पालतां चढी हो परिणाम की धार ।
 आज्ञा लेईने सति निजगुरणी की तपस्या माडी है सारा ॥ ३ ॥
- शरीर शक्ति जात सतिने आराध्यो रत्नावली तन नो हार ।
 चार लड़ी सम्पूर्ण कीनी ते नो आठवे अंग मे अधिकार ॥ ४ ॥
- पाँच वर्ष तीन भास दो दिन कम लाग्यो इतनो काल ।
 घन्य महासति तप आराध्यो तेने वन्दन छे वारम्बार ॥ ५ ॥
- आठ वर्ष कुल सयम पाल्यो कर्म किया सब छार ।
 जन्म जरा और मरण मिटायो पहुँची मोक्ष मभार ॥ ६ ॥
- मुनि नन्दनलाल तणा शिष्य गायो शहर विलाडा मभार ।
 ऐसी सति का सुभिरण करता मुझ वरते मगलाचार ॥ ७ ॥

परिशिष्ट-२

गुदड़ी का लाल

[खेमाशाह-कथा-काव्य मे]

[तर्ज—राघेश्याम....]

शुभ दान धर्म से पाता नर जग में सुयश अपार है

भारत की सस्कृति त्याग की सस्कृति मानी जाती है ।
विश्व मच पर इसकी गरिमा की नही सानी पाती है ॥१॥

दान धर्म भी त्याग मार्ग का प्रथम अंग माना जाता ।
विश्व मच पर भारत जन-गण इसीलिये आदर पाता ॥२॥

दान धर्म की महिमा का कुछ गान यहाँ पर करना है ।
खेमाशाह जीवन दर्शन से दिव्य प्रेरणा वरना है ॥३॥

इतिहास बताता वणिक जाति का गौरव कितना उज्ज्वल था ।
उचित समय पर उचित दान दे, किया नाम समुज्ज्वल था ॥४॥

दानवीर नर रत्न "विमल" और "भगडू" भामाशाह हुए ।
निज सर्वस्व लुटाने वाले, नर वर खेमाशाह हुए ॥५॥

जब-जब देश-जगति पर, संकट के बादल गहराए थे ।
मोह त्याग कर निज वैभव का, जन-जन दुःख मिटाए थे ॥६॥

उसी जाति के नर पुंगव खेमाशाह का इतिवृत्त सुने ।
वणिक जाति के उज्ज्वल गौरव की गाथा स्थिरचित्त सुनें ॥७॥

गुर्जर की पावन भू पर था, चम्पानेर नगर सुन्दर ।
नगरजनो मे श्रेष्ठिजनों का प्रेम परस्पर था मन हर ॥८॥

एक दूसरे के सुख दुःख मे साथी सब ही होते थे ।
देश जाति और धर्म के हेतु निज सर्वस्व विगोते थे ॥९॥

मुगल काल की उस अवधि मे मोहम्मद बेगड़ा बादशाह ।
शाहीपन की मगरूरी मे माने निज को शहशाह ॥१०॥

शार्दूलखॉ उमराव एक था, चाटुकारियों का सिरताज ।
करे खुशामद बादशाह की एक यही था उसका काज ॥११॥

नगर श्रेष्ठि थे चापसी मेहता जो थे, अति श्रीमण्ट महान् ।
दान-दया-सतशील-भाव मे, विश्रुत कीर्ति, थे धीमान् ॥१२॥

एक दिवस कुछ नगरजनो सग, श्रेष्ठि चापसी जाते थे ।
शार्दूलखॉ उमराव साथ था, उधर से भाट चल आते थे ॥१३॥

सहज सरलता से चारण ने, नगर-श्रेष्ठि गुणगान किया ।
नगर शाह तुम खरे शाह हो, बादशाह सम मान दिया ॥१४॥

शाह प्रथम से शाह हुए है, आन मान सम्मान लिये ।
बादशाह का नम्बर दूजा, यों चारण ने गान किये ॥१५॥

शाहों का गुणगान श्रवणकर शार्दूल मे ईर्ष्या जागी ।
बादशाह के चरणो पहुँचा लगा दी नृप के मन आगी ॥१६॥

जहापनाह ! ये भाट लोग जो माल आपका खाते है ।
किन्तु गान कर बनियो के ये, श्रेष्ठ इन्हें बतलाते है ॥१७॥

शाहों से ये कहते है कि, तुम तो हो शाहों के शाह ।
शाह शाह है और बाद मे नम्बर आता बादशाह ॥१८॥

क्रोधित होकर बादशाह ने त्वरित भाट को बुलवाया ।
कहा कड़ककर क्यों बढ चढकर, बनियो का है गुण गाया ॥१९॥

खाते हो तुम माल हमारा, गुण गाते हो बनियो के ।
क्या देखा है उनमें तुमने, क्या लगते तुम धनियो के ॥२०॥

कहा भाट ने मृदुल स्वरो में, राजन् ! मैने सत्य कहा ।
शाहों के पूर्वज लोगों ने, जो कुछ किया अविश्रुत कहा ॥२१॥

जब तेरह सौ पचहत्तर में काल घटा धिर आई थी ।
हाहाकार मचा था चहुँ दिश, त्राहि त्राहि तब छाई थी ॥२२॥

जन जन का मन तरस रहा था, अन्न के दाने दाने को ।
बिलख बिलख कर बच्चे रोते, रोटी टुकड़ा खाने को ॥२३॥

था ऐसा दुष्काल भयंकर मानो काल ही चला आया ।
दीन दुःखी जन-जन को हरते, जरा नही वह सकुचाया ॥२४॥

जहाँपनाह ! तब शाहो ने ही, देश की लाज वचाई थी ।
बिना भेद के बिना मूल्य के, जन सेवा की सचाई थी ॥२५॥

गुजरात, मालवा, सिध, वग, पजाव अरु राजस्थान प्रदेश ।
जहाँ कही भी दीन दुःखी थे, मिटा दिये थे सबके संक्लेश ॥२६॥

अनवरत दिया दान वर्ष तक, खोल दिये थे सब भंडार ।
 एक अकेले महा "शाह" ने कर दिया जन जन उद्धार ॥२७॥
 यो शाहो के जहाँपनाह ! सब जन-जन दुःख मिटाया है ।
 सकट वेला मे सब कुछ दे उज्ज्वल नाम कमाया है ॥२८॥
 चारण के शब्दो को सुनकर, बादशाह मन कुपित हुआ ।
 जाओ समय पडे देखेगे, यो वाणी में व्यग हुआ ॥२९॥
 मास-दिवस की अविरल गति से, वीत रहा था काल-सुकाल ।
 प्रकृति प्रकोप से पड़ा वहाँ पर, एक समय भारी दुष्काल ॥३०॥
 मेघ वृष्टि विन सूखी धरती, अन्न विना जन-जन तरसे ।
 घास विना पशु भी मरते है, त्राहि-त्राहि सब जन करते ॥३१॥
 पूरे गुर्जर प्रान्त मे फैला, काल प्रभाव से हाहाकार ।
 पशु-पक्षी की आर्त्तवाणी से, गूँज उठी थी चीत्कार ॥३२॥
 दीन-दुःखी जन टोली बनाकर, आते बादशाह के पास ।
 जहाँपनाह ! कुछ अन्न वस्त्र दे, भरे पेट करते अरदास ॥३३॥
 बादशाह ने सोचा मन मे, अवसर सुन्दर आया है ।
 शाहो की करने की परीक्षा, त्वरित भाट बुलवाया है ॥३४॥
 सुन आदेश बादशाह का, भाट तुरत चलकर आया ।
 नम्र भाव से नत सिर होकर, कहा आदेश क्या फरमाया ? ॥३५॥
 बादशाह फिर व्यंग भरे शब्दो में, भाट से यों बोले ।
 बहुत बडाई शाहो की तुम, बढ चढकर करते बन भोले ॥३६॥
 आज समय है आया सम्मुख तेरे, शाह परीक्षण का ।
 शाहों के गुण-गान किये जो, उन सबके ही निरीक्षण का ॥३७॥
 करी बडाई जो थी तुमने, सत्य तभी मै मानूँगा ।
 अनावृष्टि की इस वेला मे खरा सत्य पहुँचावूँगा ॥३८॥
 देख रहे गुजरात भूमि मे, भीषण तम दुष्काल पडा ।
 त्राहि त्राहि सब ओर मची है, सकट विकट है आन खड़ा ॥३९॥
 सकट की इस वेला मे यदि शाह वर्ष भर का दे धान्य ।
 गुर्जर का संकट सब टाले, तो ही शाह रहेगे मान्य ॥४०॥
 यदि वर्ष भर अन्न न दे तो, शाह न वे कहलायेगे ।
 शाह-शाह गुण गाने वाले, सब दोषी कहलाएगे ॥४१॥

अवनत सिर, फिर भाट यों बोला, जहाँपनाह है यह स्वीकार ।
 शाहीं से मिलकर करता मैं उचित व्यवस्था सह सत्कार ॥४२॥
 यों कह भाट चाँपसी मेहता के समक्ष आ खडा हुआ ।
 बादशाह से हुई चर्चा रख कहा प्रश्न है अड़ा हुआ ॥४३॥
 कहा सेठ ने सिर्फ माह की, अवधि नृप से हे आओ ।
 पूर्ण करेगे नृप आज्ञा को, संयश किचित् ना लाओ ॥४४॥
 बादशाह से एक माह की, अवधि भाट तब ले आया ।
 नगर प्रमुखों का चिन्तन तब, स्व कर्त्तव्य पर है आया ॥४५॥
 हो एकत्रित महाजनों ने सोचा, अब क्या करना है ।
 जाति गौरव रक्षा हेतु, सर्वस्व दाव पर धरना है ॥४६॥
 सभी शाहो ने क्षमता से भी, अधिक द्रव्य देना धारा ।
 लिखने लगे टीप तो, सबने उत्साह दान का स्वीकारा ॥४७॥
 पूरे ही गुर्जर प्रदेश को, चार माह तक दे दे अन्न ।
 इतनी टीप भर गई तुरत ही आठ माह बच गये थे अन्य ॥४८॥
 आठ माह पूर्ति हेतु सोचा नगरान्तर जाना ।
 नगर श्रेष्ठि और प्रमुख जनो ने, पाटन जाने का ठाना ॥४९॥
 पाटन नगर प्रमुखों ने भी किया परस्पर तनिक विचार ।
 चार माह की अवधि भर दी, देकर परम उदार सहकार ॥५०॥
 शेष बचा जो चार माह की अवधि उसे भराना है ।
 इसलिये फिर पंचों ने नगरान्तर जाना ठाना है ॥५१॥
 किसी तरह गाँवो नगरो मे, घूम-घूम कर लाएंगे ।
 आन-मान-मर्यादा अपनी, पूरी कर दिखलाएंगे ॥५२॥
 बीस दिवस यो बीत गए है, रह गए केवल दस दिन शेष ।
 कार्य पूर्ण कर निज घर जाना, गौरव रक्षा हो सविशेष ॥५३॥
 अल्पावधि मे तीव्र गति से करना है अपना सब काम ।
 चलते चलते आया मार्ग मे, "हडाला" एक छोटा ग्राम ॥५४॥
 पुण्यशील श्रावक यहाँ रहता, 'खेमशाह' था जिसका नाम ।
 सीधा सादा परिवेश था, किन्तु लगता था अभिराम ॥५५॥
 निर्मल चित्त और सरल स्वभावी, सौम्याकृति था गुण का धाम ।
 अहंकार का नाम नहीं था, सात्विकता से करता काम ॥५६॥

लघु ग्राम लख नगर लोग, सब बाहर से ही जाते थे ।
 समय अल्प और कार्य अधिक, लख जानें मे सकुचाते थे ॥५७॥
 ज्ञात हुआ जब खेमाशाह को, गाँव बाहर से जाते है ।
 चम्पानेर नगर प्रमुखजन, यहाँ आते सकुचाते है ॥५८॥
 गया खेमा और किया निवेदन, यों चुपके क्यो जाते हो ।
 मुझ गरीब की कुटिया को भी, क्यो न पूत बनाते है ? ॥५९॥
 बडे भाग्य से मिला है अवसर, करे निवेदन यह स्वीकार ।
 किञ्चित् काल रुके यही पर, कुटिया पर ले अल्पाहार । ६०॥
 सीधा सादा परिवेश लख, नगरजनो ने सोचा यह ।
 माँगोगा कुछ अर्थ सहायता, समुचित होगा देना यह ॥६१॥
 कहे चाँपसी मत रोको तुम, हमें अभी बढ जाने दो ।
 बहुत बड़ा है काम हाथ मे, अपनी लाज बचाने दो ॥६२॥
 अगर सहायता कुछ चाहो तो, यही तुम्हे हम देते है ।
 आग्रह अधिक उचित न होगा, हम आगे बढ लेते है ॥६३॥
 सर आँखो पर बात आपकी, किन्तु मैं नही मानूँ गा ।
 नम्र भाव से खेमा बोले, 'आगे नही जाने दूँ गा' ॥६४॥
 अल्पाहार आपका होगा, आज यही मम कुटिया पर ।
 देरी ना अब किञ्चित् होगी, शीघ्र चले मम कुटिया पर ॥६५॥
 घर आई गगा का ऐसे, जाना नही सह पाऊँगा ।
 और नही कुछ मुझे चाहिये, अतिथि ब्रत कल चाहूँगा ॥६६॥
 खेमा का आग्रह लखकर के, सेठ चाँपसी यों बोले ।
 रुकना ही होगा यहाँ पर, क्यो व्यर्थ विवादो मे डोले ॥६७॥
 खेमशाह यो नगरजनो संग, हर्षित निज-घर आता है ।
 बहुत अधिक मनुहार कर कर, अल्पाहार कराता है ॥६८॥
 सेठ चाँपसी बोले आपने, बहुत अधिक सत्कार किया ।
 शीघ्र विदाई दे हमको, यो जाने को पदचार किया ॥६९॥
 खेमाशाह ने कहा आप यो, जा न सकेगे विन आहार ।
 मुझ गरीब का रूखा सूखा, ले भोजन वस है तैयार ॥७०॥
 कहे चाँपसी घर्म बन्धुना, अधिक समय है यो खोता ।
 समय निकल जाने पर होगा, जाति गौरव को खोना ॥७१॥

एक न मानी खेमा ने, षडरस भोजन तैयार किया ।
मिष्ठान्न बनाकर विविध भातिके, हार्दिक यो सत्कार किया ॥७२॥

भोजन से निवृत्त हुए तो, खेमा शाह यो बोले है ।
हुआ आगमन किस हेतु क्यों, जाते थे अनबोले है ॥७३॥

दिया कष्ट है बहुत आपको, क्षमा आप कर देवे जी ।
उचित करे तो निज प्रयोजन, मुझको भी कह देवे जी ॥७४॥

सेठ चाँपसी ने यो व्यतिकर, बादशाह का पूर्ण कहा ।
लिखे आप भी जो कुछ इच्छा, अमर बने यह मिलन अहा ॥७५॥

किया बहुत सत्कार आपने, स्मृति इसकी बनी रहे ।
लिख खेमा का नाम टीप मे, सेठ चाँपसी वचन कहे ॥७६॥

नम्र भाव धर खेमा बोला, किंचित वेला ठहरे आप ।
वृद्ध पिता से जरा पूछकर, अपने दिवस लिखा इसाफ ॥७७॥

पूज्य पिता श्री देदराणी से, जा खेमा ने वृत्त कहा ।
नगर सेठ आदि के आने का, उद्देश्य परिपूर्ण कहा ॥७८॥

हर्षित हो देदरानी ने कहा, अवसर सुन्दर आया ।
लक्ष्मी तो चंचल है बेटा, ले लो लाभ तुम मन चाया ॥७९॥

साथ न आए कानी कोडी, गड़ा घरा मे रह जाय ।
कमा लो सुयश तुम बेटा, न अवसर बार-बार आए ॥८०॥

अभ्र पटल छायावत् बेटा, लक्ष्मी आती और जाती ।
शुभ कार्यों मे इसे लगाकर, बनालो अपनी ही थाती ॥८१॥

जितना दिल दरियाव बनाकर, दे सको तुम दो खेमा ।
जाति गौरव रक्षा हेतु, सब अर्पण कर दो खेमा ॥८२॥

पितु आज्ञा ले प्रसन्नचित्त हो, खेमा बाहर को आए ।
टीप पत्र ले दिवस तीन सौ, साठ हाथ से लिखवाए ॥८३॥

देखा नगर जनों ने तो, विस्मय का ना कुछ पार रहा ।
सोचा ग्राम बन्धु है भूला, लिखने का ना ध्यान रहा ॥८४॥

सेठ चाँपसी हँसकर बोले, खेमाजी क्या लिखा यहाँ ।
गम्भीर वदन हो खेमा बोले, दिवस तीन सौ साठ यहाँ ॥८५॥

कहे चापसी सोच समझकर, ही खेमाजी लिखियेगा ।
खेमा बोला यदि अल्प हो, द्विगुणित आप कर लीजियेगा ॥८६॥

नगरजनो ने सुनी बात तो, हर्ष भरा विस्मय छाया ।
 लगता है यहाँ धोखा है, यो मन सबका ही चकराया ॥८७॥
 नगरजनो की मुखाकृति लख खेमा ने सब कुछ भाँप लिया ।
 तलघर मे ले जाकर उनको, बता सभी चुपचाप दिया ॥८८॥
 नगरजनो ने देखी वहाँ पर, स्वर्ण ईंटो की बडी कतार ।
 मणिमुक्ता के ढेर लगे है, रत्नो का अद्भुत भडार ॥८९॥
 गए दूसरे तलघर मे तो, धान्यो के है कूप भरे ।
 गेहूँ, मक्का, चना, मूँग के, बड़े कूप अनूप भरे ॥९०॥
 नगरजनो ने देखा सब तो, विस्मय का था ना कुछ पार ।
 धन्य धन्य हो धन कुवेर तुम, धन्य तुम्हारा भाव उदार ॥९१॥
 एक स्वर से बोल उठे सब, दिल कैसा दरियाब बना ।
 सीधा सादा रहन सहन पर, उज्ज्वल कितना भाव है ॥९२॥
 नही जाना था साहजी हमने, इतने धनी दानी है आप ।
 गुदडी मे यो लाल छिपा है, हमने पहिचाना अब साफ ॥९३॥
 इतनी अक्षय निधि होने पर, भी नही तुमको किचित् मान् ।
 समझ रहे थे दीन अभी तक, देख आपका यह परिधान ॥९४॥
 लघुता मे ही प्रभुता का शुभदर्शन हमने पाया है ।
 करे कैसे गुणगान आपका, मन सबका शर्माया है ॥९५॥
 कहा अन्त मे नगर सेठ ने, 'पहने अब कुछ नव परिधान' ।
 चले बादशाह के समक्ष जो, रखी आपने सघ की शान ॥९६॥
 रक्षा की जाती गौरव की, इससे बढकर क्या हो काम ।
 'शाह' नाम को उज्ज्वल करने किया आपने शुभतम् काम ॥९७॥
 नगर सेठ ने कहा खेमाजी, धारण करिये नव परिवेश ।
 बादशाह से पाएँ आदर, देरी ना करिये लवलेश ॥९८॥
 खेमा बोला बादशाह के, सम्मुख चाहे चलियेगा ।
 वस्त्र हमारे यही ठीक है, नूतन से क्या करियेगा ॥९९॥
 खेमा शाह को सग लेकर ही, चम्पानेर चले आए ।
 नगरजनो ने सुना तो सब ही, बहुत अधिक ही हर्षाए ॥१००॥
 कर अभिनन्दन खेमाशाह का, सबने अति सम्मान किया ।
 लघुता से प्रभुता को लखकर, जातिप्रमुख का मान दिया ॥१०१॥

दिवस आखिरी सेठ चाँपसी, खेमाशाह नगरप्रमुखों सग ।
 गए बादशाह के सम्मुख, फिर उल्लसित और प्रमुदित मन ॥१०२॥
 वही पुराना परिवेश है, अंगरखी, धोती, पगडी ।
 बादशाह से मिलने खेमा, गए साथ ले लघु गठडी ॥१०३॥
 सेठ चाँपसी मुदित हो बोले, जहाँपनाह ये खेमाशाह ।
 एक अकेले पूर्ण वर्ष का, धान्य देने की रखते चाह ॥१०४॥
 बादशाह विस्मित हो, अब तक देख रहे खेमा की ओर ।
 साधारण परिधान देखकर पूछ रहे है उसका ठौर ॥१०५॥
 बादशाह ने कहा—खेमाजी, रहते आप कहाँ पर है ।
 जागिरी मे ग्राम कौनसे देगे, आप क्या यहाँ पर है ॥१०६॥
 खेमाशाह ने खोल पोटली, ग्राम हडाला बतलाया ।
 परू पाँचली दोनो ग्राम है, जागिरी मे जतलाया ॥१०७॥
 कहा जहाँपनाह जो कुछ पैसा, इन गाँवो का पाया है ।
 आज आपके चरणो में, धरने का अवसर आया है ॥१०८॥
 धन्य समझता आज स्वय को, जो यह मुझको लाभ मिला ।
 जाति गौरव रक्षा हेतु, कुछ देने का भाग्य खिला ॥१०९॥
 बादशाह ने पट्टा देखा, तो विस्मय से सन्न रहे ।
 और साथ मे सहज सरलता, लघुता लख अवसन्न रहे ॥११०॥
 किया बहुत सम्मान शाह का, कहा सेठ तुम निश्चित 'शाह' ।
 है स्वीकार शाहजी मुझको, आप सभी की पदवी 'शाह' ॥१११॥
 खेमाशाह ने उदार भाव से, एक वर्ष तक धान दिया ।
 गुर्जर की पूरी जनता को, जीवन दान प्रदान किया ॥११२॥
 धन्य देदराणी खेमा से, शाह हुए इस जाति मे ।
 लुटा दिया धन धान्य अथाह, केवल जाति की ख्याति मे ॥११३॥
 खेमा के इस लघुव्रत से सीखे, कुछ तो आज के शाह ।
 सग्रह वृत्ति छोड़ देशहित, अर्पित करदे अपनी चाह ॥११४॥
 गुरु नाना की कृपा तले, यह लघु काय है लिखा गया ।
 ग्राम भदेसर सन् तैयासी, शेष काल मे कहा गया ॥११५॥

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१३	२६	हम छहो के आगे	सहोदर भाई है । नाग गाथा- पति और सुलसा के हम अगजात है । दो-दो के रूप मे ।
१५	३२	मुछ	मुभ
२६	२२	अनो	वनो
४०	२०	लेकिन ये... के आगे	पर्व
४१	२८	कर्म ... के आगे	क्षय
४४	११	शरीर काप रहा है के आगे	श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे राज्य मे वृद्धो की यह दशा है ।
४७	२१	लोग कहगे	लोग शका करेगे—
८६	१३	जैसे उभनते	जैसे उफनते
८६	३१	राक्षक	राक्षस
१३५	आखिर मे	महत्वपूर्ण साधन वन जाता है..... के आगे पढे	अरिहत, सिद्ध आदि वीत- राग देव हमारे लिए कुछ अच्छा या बुरा नहीं करते । हमारे सुख-दुःख या उत्थान- पतन के लिए हम स्वय उत्तरदायी है । इस बात से उनका कोई सीधा सवध नहीं है, जो कुछ करना होता है साधक को ही करना होता है, परन्तु साधना पथ पर चलने के लिए आलम्बन की आवश्यकता होती है । अरि- हत आदि पञ्चपरमेष्ठी हमारे लिए आलम्बन है, आदर्श है, लक्ष्य है । उन जैसी स्थिति को प्राप्त करना हमारा अपना ध्येय है ।
१८५	१७	के लिए... के आगेध्येय है । बाह्य पदार्थो से और वासनाओ से विमुख होना आवश्यक है । जब तक

